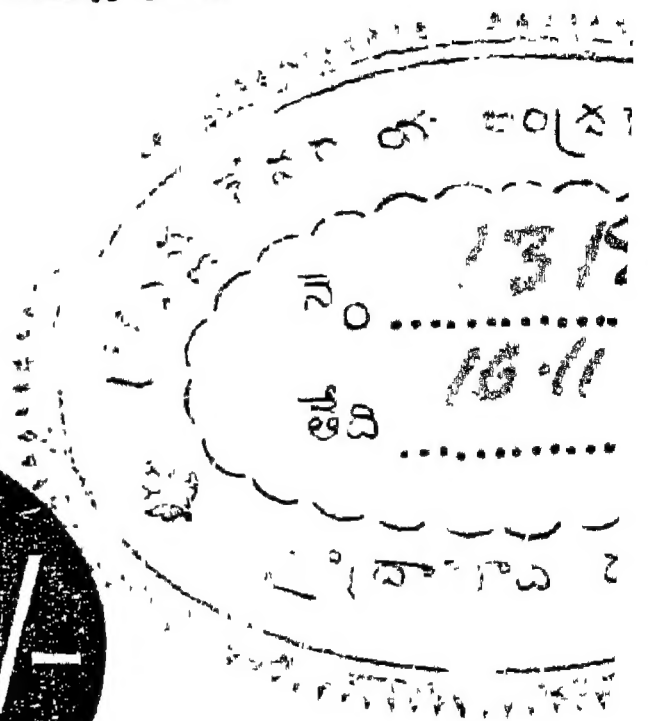

సువిశాల మిదం విశ్వం

రావు వేంకట మహీపతి గంగాధర రామారావు

పి తా పు ర ము యువరాజు

శ్రీ కృష్ణ దేవరాయ ఆంధ్ర బాషానిలయము
విభాగము *జాన్ నెల్సన్*
విభాగ పంఖ *గె. కె. రెడ్డి*
ప బ్లి ప య్ : ఆ ర్థో ప. స్ట్రీ. బి. డి. డ్ కో
న'ర స్వ తీ ప వర్ ప్రెస్
రా జ మ హే ం ద్ర వ ర ము

సర్వస్వామ్యములు

ప్ర కా శ కు ల వి

First Edition 1950

Sarswathi power prees, Rajahmundry
Printed and Published by
A. Nageswara Rao
For Addepally & Co., Educational Publishers
Order No. 5706/1949

1. ప్రయాణం

ప్రయాణం అనేది ఒక గొప్ప సంస్థ. మానవుడు చేసే పనుల్లో ఒక గొప్పపని.

రైలు ప్లాట్ఫారమ్ దగ్గరవేచి ఉంది—మనసీట్లు సిద్ధంగా ఉన్నాయి—వానిని సమీపించగానే ఏదో ఉద్వేగం, ఏదో ఆనందం, ఏదో క్రొత్త!

స్త్రీమరు కదలనానికి సిద్ధంగా ఉంది—ఏమి టా ప్రయాణీకుల హడావడి, ఏమి టా ఉత్సాహం! ఎట్లావర్ణించటం!

విమానం బయలుదేరనానికి సన్నాహం చేస్తోంది—విమానంలో వెళ్లేవాళ్ళ మనోభావాలని ఎవరు చిత్రించకలరు? — వారి ఉప్పొంగులను ఎవరు ఎదిరించకలరు?

కారు, సైకిలు, జట్కాబండి, రాధారిపడవ! — వీనిలో ప్రయాణానికి మాత్రం హడావడిలో లోపం ఏ!

సిగరెట్లు కాల్చుకుంటూ బెత్తం ఊపుకొంటూ నడిస్తేనేం, చుట్టనవుల్తూ కిలుచెప్పులమీద యానం ఐతేనేం,— ప్రయాణం ప్రయాణమే!

నిజంగా చూస్తే ప్రయాణం చేయటంలో సుఖంగా ప్రయాణంచేయాలని ఉన్నా, ప్రయాణానికి సౌకర్యంతో మరీ ఎక్కువసంబంధంలేదు. యానంకావటమే సౌకర్యం — అదే

అందం — అందులోనే ఉద్రేకం, భావోత్సాహం — అదే ఆనందం—

వెళ్ళటం అనేది ముఖ్యం— గమ్యస్థానం కూడా అనవసరం ఏమో!—అంతా ఒక నూత్న భావం—అదే ప్రయాణ భావం—

గమనం—అదే కావలసింది—ఎక్కడినుంచి ఎక్కడికో! అది త్యాజ్యం—

గమ్యస్థానంలో మనకిపనిఉండవచ్చు. అందుకే ప్రయాణం కూడా చేయవలసివచ్చి ఉండొచ్చు—కాని అది ప్రయాణ భావానికి ప్రయాణానుభవానికి ఏమాత్రం ముఖ్యంకావు—

అన్నిటికీ అన్నిటికీ సంబంధం అనే మిట్టవేదాంతాన్ని అలా ఉంచేస్తే ముఖ్యంవిన విషయాలలోనే సంబంధం చూసుకోవాలి.

అలాచూస్తే ఈ ప్రయాణ భావానికి దేనితోసంబంధం లేదు! స్వయం ప్రకాశకం ఐ, తనకుతానే ఆధారం ఐ, అద్వితీయమై ఈభావం ఉప్పొంగిపోతుంటది.

ప్రయాణ భావం పొంగి పొరలు తున్నప్పుడు రైలు వంతెన పైనుండి పడిపోవుననికాని, నావ సముద్రంలో ములిగి పోవునని కాని, విమానం ఆకాశం నుండి ముక్కముక్కలుగ పడిపోతదనికాని ప్రయాణికులు తలచనే తలపరు.

ఆతలపే ఉంటే ప్రయాణమే చేయరేమో! — ఐనా అలాంటి ఊహలకి ఈ భవ్యభావంలో తావేదీ?—

ప్రయాణాభిలాషులు మహాయోగులని, మహావేదాంతులని, నిజం ఐన కర్మయోగులని ఊహించాలి — ఆ యభిలాష యిచ్చేభావం, అతిశయం, ఉత్సాహం, ఆనందం, మగత, మనో శక్తి ప్రపంచం అందుప్రేమ దానియెడల నిర్లక్ష్యం, ప్రయాణిక బృందాన్ని ఒకమహాబృందంగా ఉన్నతపథంలో ఆడించి వేస్తాయి —

ప్రయాణాంతాన్ని హిమాలయ పర్వతం ఉన్నా, హిందూ మహాసముద్రం ఉన్నా, నాగరిక శేఖరులున్నా, అనాగరిక సామ్రాట్టులున్నా, హంసతూలిక తల్పాలున్నా, కుక్కి నులకమంచంఉన్నా, స్వర్గలోకంఉన్నా, నరకలోకం ఉన్నా, నిజం ఐనప్రయాణికుడికి, సత్యమైన ప్రయాణాభిలాషికి ఒకటే—ప్రయాణం ఏ ముఖ్యం—కదలికయే ఆనందం — ప్రస్తుతంలో యాత్రాశ్రమా సముదాయాన్ని వీలైనంతవఱకు నొక్కివేస్తూ, చలికి వణకుచూ, చంద్రకాంతికి హాయి అంచూ, వేడికి ఉన్నరంచూ, ప్రకృతిసౌందర్యానికి సెహబాసు అంచూ, చిరునవ్వుతో, ఒకకన్నుమూస్తూ ఇంకోకన్ను తెరుస్తూ, గమనా నందంలో వీలైనంత, అన్నివిధాలైన ఆనందాన్ని రాబట్టుచూ, సాగిపోయే ఈప్రయాణికుడు ఉత్తమమానవుడుకదా!

ఈప్రయాణికులలో ఉత్తముడెవడంటే : పనిలేకుండా, గమ్యస్థానం ఏ లేకుండా, టికెట్టైనా కొనకుండా ప్రయాణంకొరకే

ప్రయాణం అయ్యేవాడే ! — వాడు స్వేచ్ఛామూర్తి. మానావమానాలతో, మానవాభిప్రాయంతో సంబంధంలేని మహామూర్తి.

ఈ ప్రయాణికులలో అధములెవ్వరంటే ప్రయాణానందాన్ని సంపూర్తిగా అనుభవించక, గమ్యస్థానమందుతాను చేయబోవుచున్న, కోర్టు వ్యవహారం విషయం ఓ, లేక ధనార్జన విషయం ఓ, ఆలోచిస్తూ, బధిరునిమోస్తరు, అంధునిలాగైన యానం అయేవాళ్ళే ! వాళ్ళకి ముక్తిలేదు.

ఇక ఉంకోమాట: ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు మనుష్యుల మానవత్వం ద్విగుణీకృతం ఔతది, క్రొత్తగా సృష్టింపబడతది. (మంచిదికానీయండి, చెడ్డది కానీయండి, దాని విచారణ అప్రస్తుతం) — కవి అఖండంగారాస్తాడు, భోక్త రెండంతలు భోజనంచేస్తాడు, గాయకుని రాగాలాపనలోస్థాయి ఉచ్చస్థానానికి పోతది, నిద్రపోయేవాడు ఇంకోఅంత నిద్రపోతాడు, కాముడి స్త్రీని మరీకామంతో నొక్కుతాడు.

పిల్లికి బిచ్చంపెట్టనివాడు ఒకకానీ గ్రుడ్డిదానిమీద వినరి వేస్తాడు—ఆకలిలేనివానికి ఆకలి. నిద్రలేనివానికి నిద్ర. సన్యాసికి స్త్రీవాంఛ—ప్రియురాలి తొడపై పడుకొన్న కాముకునికి వేదాంతాలోచన. భీరునికి ధైర్యం—ప్రాణంమీద ఎంతో ఆస ఉన్నవానికి తృటికాలంలో ప్రాణంపై తృణీకారభావం —

“ప్రయాణం”

5

అహ! ఎటువంటి సంస్థ ఈ ప్రయాణం! ఎటువంటి
అధిక్యంకలది ఈ ప్రయాణభావం!—

మానవ నిర్మితంలో మానవాతీతం ఐంది ఇదే
కాదా? —

కాబట్టి అందరికీకావాలి ఈ ప్రయాణం — అదే విశ్వ
ప్రయాణం ఓ!—

2. ప్రేమ

ప్రేమ అంటే తెలియని జీవితేడు — అందరికీ సాధారణంగా ఆ అనుభవం కొద్దోగొప్పో ఉండితీరాలి.

జీవులలో ఉత్తముడనే మానవునినుండి అధమమనుకొనే క్రిమివలకు (ఈజీవులలో చెట్టు మొదలైనవి కూడా ఉన్నవి) ప్రేమ జీవనంలో మునగాలి.

ప్రేమ అనంతం అని కొందరిన్నారు — ప్రేమ జీవనానికే కాకుండా సృష్టికే ఆధారం అన్నారు కొందరు — ప్రేమ దేవుడే అన్నారు మరికొందరు —

ప్రేమ పవిత్రమైనదన్నారు. ప్రేమ అపవిత్రమైనదన్నారు. ప్రేమ క్రూరమైనదన్నారు. కల్లోలాలికి కారణం అన్నారు. ప్రేమ శాంతిస్థాపనానికి మూలం అన్నారు. ప్రేమ సృష్టిస్తదన్నారు. ప్రేమ నాశనం చేస్తదన్నారు.

ప్రేమ మంచిది. ప్రేమ చెడ్డది. ప్రేమ మంచిదీ చెడ్డదీ కానిది కూడా !

కాని ప్రేమ ఏమిటో సరిగ్గా తెలిసికోటం చాలా కష్టం—కాలం అంతదీర్ఘం ఏ, అవకాశం అంత వైశాల్యం కలిగి, రాశ్యకంటే సామాన్యమై, అమృతంకంటే అపూర్వం ఏ, చేదుగలిగి, తీపిలోకరిగి, భూకంపమై పొంగుకడలియై రంగులు

కల ఇంద్ర ధనుస్సై, మెరిసే మెఱుపై, అశనిపాతం ఐ, ఆక్రోశ
రావమై, ఆనందభైరవి రాగా లాపనయై, కన్నీరై, చిరునవ్వు
ప్రేమ అనేపేరుతో విజ్ఞవీగుచున్న ఈ తత్వం, ఈమనోభావం
ఎందుకంత దుర్గాహ్యమో, అంత విశ్వవ్యాపకత్వం కలిగి
కూడా ! —

కాని వస్తుతత్వంతో అంతగొడవ ఎందుకు ? — తత్వ
గ్రహణ అనవసరం ఏమో ! అనుభవం చాలు — అదే తత్వ
గ్రహణ అని సంతోషించొచ్చు ! —

పాలలో పానకం వేస్తే నేం, పన్నీరువేస్తే నేం ! — ఆస్వా
దనం ఏకా ముఖ్యం — అందులోనేకా అనుభవం ? —

హాలహాలం నల్లదై నా, నీలందై నా ఒకటే ! — అమృత
తత్వ విషయం ఐ వివాదం త్యాజ్యం — ఆస్వాదనం ఏ
కార్యం —

పుష్పం గులాబీ ఐతేనేం, మల్లె ఐతేనేం, సారభం
క్రోలితే చాలే !

రక్తం వేడిగా ఉన్నా, చల్లగా ఉన్నారక్తవేకాదో !

అనుభవం — అనుభవం ! — అనేక రంగులు, అనంత
రూపాలు, వివిధపరిమళాలు, వేరువేరు రుచులు.

ఒక మహా సామ్రాట్టు ఒక పరకీయకోసం మహా
సామ్రాజ్యం త్యజించేసేడు — వారి అన్యోన్య సంపర్కంలో

వారి అధరామృతంలో వారి ఆలింగనాలలో వారి కలలలో
ఒక ఉత్తమోత్తమ సామ్రాజ్యం, స్వర్గరాజ్యం స్థాపింప
బడినది —

ప్రేమ చేసిం దాపని.

మహారాజు కౌగిలిలో గారవింపబడుచున్న మహారాణి,
మహారాజు వక్షం కత్తితో పొడిచి పాలికాపుతో పరదేశం
పోయింది.

ప్రేమ చేసిం దీపని.

ఒక ఇరువురు భార్యా భర్తలు ఆ జన్మాంతం ప్రేమించు
కొన్నారు.

ఇంకొకరు — ఆ జన్మాంతం ఒకరి నొకరు మోస
గించేరు —

అదీ, ఇదీ ప్రేమ చేసింది.

ఒకడు చచ్చిపోతే ఒకతె సహగమనంచేసింది — ఇం
కొకడు మంచంమీద పండుకొని యుంటే ఇంకొకతె వాడి
మెడను నులిపివేసింది — రెంటికి కారణం ప్రేమ —

కొన్ని దినాలు కొందరు ప్రేమించుకొన్నారు — తరు
వాత కొత్త ప్రియులతో కులుకుచు పాతవి మరచిపోయేరు —

మహా రోగి మంచం మీద మైమరచాడు — కురూపి
ముఖంలో మహా సౌందర్యం చూచేడు —

ఇది అంతా ప్రేమచేసింది.

ఒకడిని ప్రేమిస్తూ ఇంకొకరి ప్రక్కలో కులికింది—
ఒకతెను అనుభవిస్తూ ఇంకొకతెను తలచేడు—రెండూ
ప్రేమే!—

ఒకతెను ఒకడు అపారంగా ప్రేమించేడు ; ఆమె అతనిని
మోసగించింది, త్యజించింది — ప్రేమించనేలేదు—కాని ఇం
కొకతె అతనిని ఏకధాటిగా ప్రేమించింది — కాని అతడు
ఆమెను నిరాకరించేడు— ఇదంతా ప్రేమే!

కొందరు ఒకేమారు ఎంతమందినో ఆశించేరు—

ఒక ఇద్దరు ఒకరి నొకరిని మాత్రమే వాంఛించేరు
ఆజన్మాంతం, తరువాతను.

• రెండూ ప్రేమే!

ఒకడు కుక్కని సాకేడు—ఒకతె గుడ్డాన్ని పోషిం
చింది —

పువ్వులు ముద్దు పెట్టుకొన్నాడు ఒకడు—నక్షత్రాలు
చూచింది ఒకతె ! ఇవి అన్నీ ప్రేమే!—

• తల్లి కొడుకుల కొక సంబంధం—అన్నా చెల్లెళ్ల కొక
సంబంధం —

పురుషులలో ఒకభావం—స్త్రీకి స్త్రీకి ఒక స్నేహం—

మృగానికి మృగానికి, పిట్టకు పిట్టకు, క్రిమికి క్రిమికి,
పువ్వుకు పువ్వుకు, ఆకర్షణ —

ఇదంతా ప్రేమసామ్రాజ్యం —

ఇదంతా చూస్తే ప్రేమ అనేది ఒకటి కానే కాదేమో!
వేరు వేరుభావాలకి, వేరువేరు ఆకర్షణలకీ, వేరు వేరు పేర్లు పెట్ట
లేక, కలగాపులగం క్రింద, కదంబం క్రింద, చీపురుకట్టతో
తుడిచివేసినట్లు, సముద్రం ఆక్రమించినట్లు ప్రేమ అనే పదాన్ని
సృష్టించేసేరో!—

మనుష్యులకు సరివిన అర్థంతో పనిలేదేమో! లేక
మొండి తనంలో రుచి ఉందో! కాకపోతే తెలసీ తెలియని
స్థితి వాంఛిస్తారా?

లేక ప్రేమ అనేది భావాతీతం ఔటచేతనూ, విశాలం
ఐనది ఔటచేతనూ, అత్యంత వివిధమైంది ఔటచేతనూ, దానికి
నరియైన వివరణం, ఆ ప్రేమభావాలకు సత్యమైన నిర్వచనం
మానవాతీతం ఐ ఉండాలి!—

బాగా చూస్తే సత్యానికే నిర్వచనం అసాధ్యం!

3. కొండలు, - లోయలు.

కొండలు ఎక్కాలని కోరిక లోయలు దిగాలని కుతూహలం. బెన్నత్యమైన తారాపథం యందు ఆశ అత్యంత నిమ్నమైన పాతాలమందురుచి!— అదే మానవ హృదయం వానిమధ్యనే మానవజీవితం.

కొండ ఎక్కిన కొలది లోయలోతు ఎక్కువబె౦తది!— లోయగిని కొలది కొండ ఎత్తు ఎక్కువ బె౦తది! కొండలు లోయలు అన్యోన్యం ఆధారపడి ఉన్నాయి.— ఒక విధంగా చూస్తే లోయలేకపోతే కొండలేదు, కొండలేకపోతే లోయ లేదు.

లోయలో ఉన్నంతసేపు కొండ ఎక్కాలని, కొండ మీదున్నంతసేపు లోయలోదిగాలని.

అందుచేత, కొండకిలోయకి మధ్యను ఉన్న సమాన ప్రదేశంపై సవరించుట మంచిది. అప్పుడు తారాపథం మీద, పాతాళంమీద కూడ అభిరుచి ఉంటది. ఆవిధంగా జీవితంపై రుచికూడ ఎక్కువ బె౦తది; జీవితానికి క్రొత్తకళవస్తది.

వర్షత శిఖరాలమీద గాలి, చల్లగా ఉంటది, దుమ్ము తక్కువ. మేఘాలను ముట్టుకోవచ్చు, ఆకాశంతో ఆడుకోవచ్చు, ఇంద్రధనుస్సులో స్నానం చేయవచ్చు. మానవ ఘోషకి దూరంగా ఉంటాం.

చుట్టూ ఉన్న సర్వవస్తుతతి దృష్టికి సుగోచరం వస్తు సముదాయం తమ పత్యేకత్వాన్ని సూచిస్తూ సర్వంలో కలిసి పోతది. ఎత్తునుంచి, దూరాన్నుంచి చూడటంవల్ల అనాకారం కూడా కనుపించదు.

కాబట్టి పర్వతారోహణం అంతతీసి. కాని కొందరికి ఒక చీనావేదాంతి వక్కాణించినట్లు కొండ చివరికి ఎక్కితే చుట్టూయున్న మేఘాలవల్ల ఏదీకనుపించదని అక్కడకి వెళ్లటం యిష్టం. కొందరికి కొండ ఎక్కటం అనేదే ముఖ్యం. అందు చేత వారు పర్వతారోహణం చేస్తారు.

కాని ఎక్కువ కాలం పర్వత శిఖరాల మీద ఉండ లేరు. కొంతకాలానికే చల్లదనం చలిక్రింద మారతది — మేఘాలపై విసుగు పుడతది. సమప్రదేశం మీద నున్న వస్తు సముదాయం నిజరూపంలో కనుపించక సూక్ష్మత దాల్చటం వల్ల వాని సహజరూపం కోసం ఆశ పెరుగుతది.

ఎక్కటానికి ఇంకేవీ లేకపోవటంవల్ల నైతేనేం, ఎక్కటానికి ఇంకా శిఖరాలు ఉన్నా అసలు ఎక్కటం పైనే విసుగు పుట్టటం చేతనైతేనేం, ఎందుచేతనైతేనేం, ఇక దిగాలని ఉవ్విళ్ళూరుతారు — ఆకాశ విహారం ఇష్టం ఐనా భూలోక వాసంపై మక్కువ ఏలాపోతదీ !

ఇక అదేపనిగా దిగుతారు — మహానందంతో దిగుతారు. అసలు ఆరోహణం ఏ తప్పని నిశ్చయించు కొంటారు.

దిగే ఆ ఉద్వేగంలో పర్వతావరోహణం చేసి సమ ప్రదేశాన్ని, భూమిని, స్వస్థానాన్ని చేరికూడా గమనించక ఇంకా దిగుతారులోయలోనికి —

లోయ, వెచ్చనైన లోయ, భూగర్భం, మాతృ గర్భం, చాపిన వెచ్చని హస్తాలతో ఆహాన్విస్తుంటే ఆగ గలరా!

లోయలో అంధకారం ఉంటేనే? నిద్రపోవచ్చునే హాయిగా! ఒక వేళ వేడిగా ఉంటేమాత్రం ఏం? సెలయేళ్ళలో స్నానం, ఇసుక తిన్నెలపై విహారం చేయవచ్చుగా!

కాని అక్కడ కూడా కొలది కాలం మృకాం — తరువాత ఊపిరితీయటం కష్టం మళ్ళీ భూసమప్రదేశం చేరాలి — ఆ సమప్రదేశాన్ని విడిచిపెట్టి సమప్రదేశం మీద ఉండే భూనవుడు ఎక్కువ రోజులు, పాతాళా నైనా, తారాపథా నైనా ఉండలేడు.

వాడికి ఆలాంటి శక్తివదీ? శక్తిఉన్నా వాంఛ వదీ?

తారాపథాన్ని, పాతాళాన్ని కూడా ఊపిరి సలపడు. ఒకచోట గాలి మిక్కిలి పలచన, మరి ఒకచోట గాలి మిక్కిలి దట్టం — కారణాలు వేరైనా ఫలితం ఒక్కటే! — అదే అనుభవం- అనుభవంకాదూ సత్యమైన మానవజీవితం! —

కొండ ఎక్కటం, లోయదిగటం; — మానవుని చరిత్ర

— దానికి అర్థం ఉండొచ్చు, లేకపోవచ్చు, ప్రతిదానికి అర్థం ఉండాలని అనుకోటం అత్యంతం ఐన ఉచ్చాదం?

సూర్య చంద్రులగతికి, గాలి వీచనలకి, భూకంపాలకి, ఇంద్ర ధనస్సుకి, పిట్టలకూతలకి, పుట్టటానికి, బ్రతకటానికి, చావటానికి, మానవహృదయానికి, మానవ జీవితానికి, అర్థం లేదు — అర్థం ఉన్నా అది అర్థంకాదు మనకి.

తెలియ శక్యంకాని అర్థాలకోసం చేతులు చాచటం అనవసరం. అర్థంలేని వానికి అర్థంకల్పించటం అవ్యక్తం! — కలలలో పలవరింతలు వద్దు — కుక్కకి ఐదు కాళ్ళు ఇయ్య వద్దు! —

దృశ్యమే ద్రష్టవ్యం — చూడండి చీమలబారు లాగు ఎంతమంది కొండను ఎక్కుతున్నారో! ఎంతమంది కొండను దిగుతున్నారో! వాళ్ళ పనులని చూడండి — పువ్వులు కోస్త న్నారు; రాళ్ళనిమోస్తన్నారు. మెట్లు చెక్కుతున్నారు. గుహలు తొలుస్తున్నారు. చెమట తుడుస్తున్నారు. గాలికి ముసుగు వేస్తున్నారు. పండ్లు తింటున్నారు. నీరు పానం చేస్తున్నారు.

అదే ఎక్కుతున్నారు అదే దిగుతున్నారు మరి కొందరు. కొందరు కూర్చున్నారు. కొందరు నిద్రపోతున్నారు. కొందరు నోరువిప్పి అరుస్తున్నారు.

తిట్టుకొంటున్నారు కొందరు. మరికొందరు ముద్దుపెట్టుకొంటున్నారు. కన్నీళ్ళలో కరిగేరుకొందరు, చిరునవ్వులో చెలరేగేరు మరికొందరు.

మేఘాలు కొందరికి ఇష్టం. వెచ్చని మట్టి మరికొందరికి ఇష్టం. ఇందులో అందులో కాలువేసేరు మరికొందరు.

వాళ్లుచేసేపనులకు లెక్కలేదు. వాళ్లుచేయని పనులకు లెక్కలేదు.

చూస్తూ చూస్తూ ఉంటే చీమలబారు లాంటిమనుష్యులు వాళ్ళు ఎక్కడా దిగుతూ ఉన్న కొండలు లోయలు ఒకేసంస్థగా విపోయినట్లు తోచింది ?

మనుష్యుల కోసం కొండలు లోయలున్నాయో, కొండలు లోయలకోసం మనుష్యులున్నారో నిర్ధారణ అప్రస్తుతం !

4. నవ్వు — ఏడ్పు.

మనుష్యులు తమ భావ ప్రకటన కోసం ఎన్నో ధ్వనులని సృష్టించేరు. మృగాలు, పక్షులు మొనలై నవి ధ్వనిచేసినట్లే వీళ్లు కూడా చేస్తారు. కాని వీళ్ళ ధ్వనులలో రెండు రకాలు ఉన్నాయి. ఒక రకం శబ్దముయొక్క అర్థంవల్ల భావప్రకటన చేయనానికి వీలై నవి. వాటినే మాటలంటారు. రెండవది శబ్దమాత్రంచేత మనోభావంయొక్క ప్రకటన చేసేవి. అంటే తుమ్ము, దగ్గు మొదలైన శబ్దాలు. అవి ఒకవిధంగా చూస్తే అప్రయత్న శబ్దాలు స్వయంభూలు—నవ్వు, ఏడుపుకూడా ఈ రకంలోనివే !—

ఆ నవ్వు. ఆ ఏడుపు ఎంత అసాధ్యం ఐనవో చూచేరా ! నయాగ్రాజులపాతాన్ని బంధించి శాసించవచ్చు ; యాంగ్ ట్రీమా నదిని ఆపవచ్చు. హిమాలయ పర్వత శిఖరాలని కాలిక్రింద త్రొక్కవచ్చు; పసిఫిక్ మహాసముద్రాన్ని తరచవచ్చు; ఉత్తరధృవములో ఒక గంతువేసి దక్షిణధృవములో దిగవచ్చు. నక్షత్రయాత్రచేయవచ్చు. నుదుట వ్రాయబడిన విధినికూడా మనుష్యయత్నంవలననో దైవసహాయంవలననో మార్చివేయ వచ్చు ; కాని నవ్వును, ఏడుపుని సంపూర్ణంగా అరికట్టటం అసాధ్యం. సాధారణంగా సహజంగానవ్వు ఏడ్పులువచ్చేస్తాయి. మనం గిలగిల కొట్టుకొని ఎంత ఊపిరి బిగబట్టి ముఖాన్ని ఎన్నివికారాలుగా పెట్టుకొనినా నవ్వు

ఏడుపుల ప్రభావాన్ని కొంతవరకైన చూపకుండా, అనుభవించకుండా ఉండలేము.

కాని ఎంతమంది నిజముగా నవ్వేవిధంగా నవ్వగలరూ? అదేవిధంగా ఎంతమంది ఏడ్చేవిధంగా ఏడ్వగలరూ? ఏడ్చినంత మాత్రాన్ని ఏడ్చినట్లుకాదు; నవ్వినంతమాత్రాన్ని నవ్వినట్లుకాదు. దేశకాల పాత్రాన్ని బట్టి సన్నివేశం గమనిస్తూ సమయోచితం గ్రహిస్తూ నవ్వాలి; ఏడ్వాలి. అదేనవ్వవలసిన నవ్వు; అదేఏడ్వవలసినఏడ్పు. అదొకవిద్య. అత్యావశ్యకం ఐనవిద్య—

నవ్వుచూడండి. ఎన్నివిధాలో! నాల్గు విధాలు కాదు. నలభైనాల్గు విధాలో లేకపోలే నాలుగు వందల నాలుగు విధాలో!— దీనిగురించి చాలామంది చాలా వ్రాసేరుకూడాను.

నిజంగా చూస్తే నవ్వకుండాఉండే నవ్వు దగ్గరనుంచి, చిరునవ్వునుంచి, పకావకా అనేనవ్వువరకు, నవ్వో ఏదో ఉపద్రవసంబంధమైన ప్రళయధ్వనో మరి ఇక ఏదో అని నిర్ణయించు కోనానికి వీల్లేని నవ్వు వరకు ఉండే గిలిగింతలు కలుగజేసి, ముఖ వికారాన్ని ఉత్పత్తిచేసే భావప్రకటనలన్నీ నవ్వులే. ఇన్ని నవ్వులున్నాయి కాబట్టి ఈ నవ్వు ఈవిధంగా ఈ సమయాన్ని దీనికోసంఅని వర్ణక్రమపట్టిక ప్రకారం జాబితాఇచ్చి హాసనుశాసనత్వం స్వీకరించి నవ్వు వాక్కే కాబట్టి అభినవవాగనుశాసన బిరుదును పొందాలని రచయితకు ఏమాత్రం

ఉద్దేశం లేదు! కొన్ని కొన్ని నవ్వులను ఉదహరించి నవ్వు
టంలో ఉండే వివిధత్వం, నూత్నత, అందులో ఉండవలసిన
వివక్షణ, సమయజ్ఞత, ఆనందం, అందం పాఠకుల ధీబలంపై న
విడిచి పెట్టేయాలని, ఊహ; ఊహ, శక్తినిబట్టి ఉంటది!

ఇదోరకం నవ్వు: ఏ హిట్లరో, ఏ మసాలినియో చాలా
మందిని చావ మోదుతారు, ఏ తెల్లవాడో ఏ నీగ్రోనో కాలు
సాగదీసి తన్ను తాడు. కొన్నాళ్ళకు ఆ హిట్లరుని ఆమసాలినిని
చాలామంది కలిసి చావ మోది క్రిందికి లాగేస్తారు. అదే
విధంగా ఆ తెల్లవాడిని కొన్నాళ్ళకు నల్లవాళ్ళు కొందరు కలిసి
కాళ్ళు సాగదీసి తన్నేస్తారు. అప్పుడు చూస్తూన్న వాళ్ళు ఒక
నవ్వు నవ్వేస్తారు. అది చాలా కడుపునిండే నవ్వు —

ఉంకోనవ్వు: భార్యమోసంచేసి పతివ్రతలాగ మాట
లాడుతుంటే, ఆ సంగతి గ్రహించి ఆమె పాతివ్రత్యాన్ని
నమ్మినట్లు చిరునవ్వునవ్వుతూ తన ఏకపక్ష వ్రతాన్ని చాటు
కొన్న దక్షిణనాయకుని నవ్వు.

విశ్వప్రయత్నంచేసి ఎంతోకాలం కష్టపడి, ఎంకో ఎత్తు
ఎగిరి, తుదకు కార్యఫలం పొందలేక విఫల మనోరథుడై నేలపై
చతికలపడి, అశక్తి వెల్లడించి, చిన్నగానో, పెద్దగానో నవ్విస్తా
మానవుని నవ్వుమరొకటి.

చినిగినబట్టతో, చీలినగుండెతో క్షీణించిన నరాలతో

చితికిపోయిన జీవంతో ఆకాశంవంక చూస్తూ నవ్వుతా దొకడు.
అదొక నవ్వు.

ఏడ్వలేక నవ్వేనవ్వాకటి. గిలిగింతవేస్తే నవ్వే నవ్వా
కటి. గందోళీగాడి మొగ్గలికినవ్వే నవ్వాకటి.

పంచభక్త్య పరమాన్నములతో భోంచేస్తూ మహేశ్వ
ర్యంతో మత్తకామినుల అధరాలమీదనో, వక్షోజాలమీదనో
పడిఉండి నవ్వేనవ్వు మరి ఒక రకపునవ్వు.

మెలకువలో నవ్వు; నిద్రలోనవ్వు; కలలో నవ్వు. ఇవి
అన్నీ గ్రాహ్యలే.

సమ్మతికి నవ్వు—అసమ్మతికి నవ్వు—సంతోషానికి
నవ్వు; విచారానికి నవ్వు; కోపానికి నవ్వు; హాస్యానికి నవ్వు;
పుట్టినప్పుడు నవ్వు; చచ్చినప్పుడు నవ్వు.

ఇంకా నవ్వులున్నాయి ఎన్నో; అందరూ నవ్వు
తూంటే ఊరుకొని అందరూ నవ్వేసిన తరువాత ఆఖరిని
నవ్విన నవ్వు ఒకటి—అదిచాలామంచినవ్వు—

ఇంకొకటి, ఎవరూ నవ్వనప్పుడు నవ్వేనవ్వు — అది
చాలాగొప్ప నవ్వైనా, లేక పరిశుద్ధమైన అవక తవకనవ్వైనా
కావాలి.

స్వరభేదంతో, మాత్రభేదంతో, వికారభేదంతో,
కూడిన ఈ నవ్వు నిజంగా లలితకళలలో ఒకటి, అభ్యాసం.

కూషువిద్యా ! ఆమాట మరచి పోకండి.

చీనా దేశంలో ఉమ్మివేయటం ఒక గొప్ప నేర్పంట. నవ్వుటం హిందూ దేశాన్నే కాదు, అన్ని దేశాల్లోనూ ఒక గొప్ప నేర్వవలసిన నేర్పు.

నాకన్నిటిలోకి అందంగా కనుపించే నవ్వేదంటే ; ఒక కంటితో కన్నీళ్లు తడుకు కరిగిస్తూ, రెండో కంటితో చిరునవ్వు వెదజల్లేనవ్వు ! —

అబ్బ, నవ్వు చూచి చూచి విసుగు పుట్టింది — ఇక ఏడుపు చూద్దాం —

ఏడుపు కూడా గొప్ప విద్యలో ఒకటి ! లలితకళలలో అత్యంతలలితకళ. భావప్రకటనానికి, వైశాల్యానికి, సహజత్వానికి దీనిని మించింది ఉన్నదంటే నమ్మటంకష్టం — మనుష్యుడు వ్రాయటం మొదలు పెట్టినప్పటినుండి ఈరోజువరకు ఉన్న విశ్వసారస్వతం అంతా, భావప్రకటనానికి ఏడుపు తరువాతదే. ఏదీ దీనికున్న తీవ్రత, వాడి, విశ్వసారస్వతానికి ? వైశాల్యం మందు మాత్రం దీనిని మించిన వస్తువు భూమిమీద ఏది? భూమి కూడా దీనికంటే తక్కువదే. ఎంచేత అంటే భూమియొక్క వైశాల్యం ఈ భూమితో ఆఖరు—కాని ఏడుపు భూలోకాన్ని ఆక్రమించటం ఏ కాకుండా భూమ్యేతరవస్తు సముదాయాన్ని, స్వర్గలోకాన్ని, సరకలోకాన్ని, మరణాంత జీవితాన్ని కూడా ఆక్రమించి ఉంది. సహజత్వంలోకూడా అగ్రస్థానాన్ని

వీడదిది. నీటికంటె, మంచుకంటె, గాలికంటె, సారభంకంటె ఇది సహజం ఐంది. ప్రకృతికంటె స్వభావికం ఐంది.

ఐనా అన్ని కళలలాగనే ఇది కూడా అభ్యసింపఁతగినది. ఎంతసహజత్వం ఉన్నా, ఎంతవైశాల్యం ఉన్నా, ఎంత తీక్షణమైన సహజభావ ప్రకటన శక్తి ఉన్నా, మహారోదనా మహా శాస్త్రం నిర్వచన గూఢంగా సామూర్తిగా అలవరచు కోనానికీ కృషి అవసరం.

సాధారణంగా లలితకళలు స్త్రీజాతి సామ్రాజ్యంలోని వైనట్లుగా ఈ రోదనం అనే లలితకళకూడా చాలవరకు స్త్రీసామ్రాజ్యంలోనిదే. అంచేతనే కాబోలు స్త్రీలు ఈ లలిత కళలో చూపించే శక్తి, వివిధత్వం, అందం, పురుషులు చూపించలేరు — పురుషుడు ఏడుస్తుంటే ఏడ్చినట్లుంటది — స్త్రీ ఏడుస్తుంటే ఏడ్చులాగే ఉండదు. కాబట్టి ఈ విషయములో స్త్రీ చూపట్టే సామర్థ్యం ఒక్కొక్కప్పుడు చూపట్టే సామరస్యం అత్యంతమైన కృషి వల్ల వచ్చినట్లుగా మనం గ్రహించాలి. చూచేరా కృషి ఎంత అవసరమో! ఎంతపనిచేస్తాడో!

ఈ కృషికి మహారోదనంయొక్క పర్యాయోక్తనం చాలా తోడుబడుతది. ఈ రోదన అనే లలితకళని చక్కగా అభ్యసించి ఉపయోగించటంవల్ల ప్రపంచాన్ని ఉన్న అందవికారం కొంత తగ్గుతది. మానవానుభవంలో ఈ “కొంత” ఎంతో

జాతది. ఈ “కొంత” “కొంత” కంటే మరి ఎక్కువ చేయ
నానికి అవకాశం వ్యవధి మట్టుకు వపి! —

కాబట్టి, అభ్యాసానికి గ్రాహ్యానికి అనుకూలం జౌనట్లు
కొన్ని ఏడుపు రకాలు చూడాలి.

ఇదిగో చూద్దాం. ఇది ఒక ఏడుపురకం! ప్రవరాఖ్యు
నిచే తిరస్కరింపబడిన వరూధిని అవమానం, కోపం, కాఘం
భరించలేక వపుస్సొందర్యంపొంద, స్తనాల నన్యాపదేశంగా
చూపించి అపూర్వంగా ఏడ్చింది. ఆ ఏడుపు ఈ విధంగా
శాశ్వతత్వం పొందింది.

“పాలునకింతలోర్తురె కృపారహితాత్మక నీవుత్రోవ ని
చ్చోట భవన్నఖాంకురము సోకె గనుంగొనుమంచుబల్కి య
ప్పాటలగంధి వేదన నెపంబిడి యేడ్చె గలస్వనంబుతో
మీటినవిచ్చుగుబ్బ చనుమిట్టల నశ్రులు చిందువందగన్.”

ఆహా! ఏమి ఏడుపు! ఈ ఏడుపును ఏనవ్వైనా సమీ
పిస్తదా! — ఈ ఏడుపుకి ప్రవరాఖ్యుని హృదయం కరుగలేదు.
కాని అప్పటినుండి ఇప్పటి వరకు ఉన్న ప్రతి రసిక హృదయం
ఆ “కలస్వనం” వలన కరగిపోయి గగుర్పాటు పొందు
తున్నదే! — ఈ పద్యానికే కాబోలు ఆముక్తమాల్యదా
కర్తయైన శ్రీకృష్ణదేవరాయలు “ఆంధ్రకవితా పితామహా”
బిరుదును పెద్దనార్యునికి ఇచ్చేడు!

ఇంకోకవి ఇంకో వద్దును ఈ విధంగా వర్ణించేడు.

“ ఈనునబుట్టి డేందమున హెచ్చిన శోకదవానంబులచే
గాసిలియేడ్చె బ్రాణవిభుకట్టెదుటన్ లలితాంగి పంకజ
శ్రీసఖమైన మోమువయి జేలచెఱంగిడి బాలపల్లవ
గ్రానకషాయకంఠ కలకంఠ ధూ కిల కాకలీధ్వనిన్.”

‘ పారిజాతాపహరణం’ లోని ఈ రుచి నేర్పుగా వడ్డే
భార్యగల ప్రతిప్రాజ్ఞునికి తెలిసినదేకదా! ఆ కాకలీధ్వని
ఆచంద్రార్కం ఉండిపోవలసినదే! —

ఇది చూడండి; వనుచరిత్రకారుడు ఎంత దివ్యంగా ఒక
“రాజీవానన” చే వడ్డించాడో!

“ఆజాబిల్లివెలుంగువెల్లికలడాయన్లేక రాకానిశా
రాజశ్రీసఖమైన మోమున బటాగ్రం బొత్తియెల్లెత్తియా
రాజీవాననయేడ్చె గిన్నెరపధూరాజత్కిరాంభోజ కాం
భోజీమేళవివంచికారవసుధాపూరంబుతోరంబుగన్.”

అందుచేతనే కాబోలు నాకు కాంభోజీరాగాలాపనం
అంటే అంత ఇష్టం! కాంభోజిలో కరుణపోసింది ఈ వదుపే ఏ
ఉండాలి. అదేకాకుండా ఆ నాడునుండి వెన్నెలలో చల్లదనం
అతిశయించి యుండాలి!

చూచేము కదా వడుపు తియ్యదనం, వగరు, చేదు,

పులుపు, కారం, చమత్కారం, వాడి, గంభీరత, మాయ, స్వభావికత్వం.

ఇంకా ఈ గుణాలేకాక ఎన్నోగుణాలు ఏడుపులో ఉన్నాయి. అవన్నీ విస్తరించటం శక్యతీతం.

కాని ఈ మరొకొన్ని ఉదాహరణలు ఈ మహాకళయొక్క వివిధ గుణాలని రుచిచూపిస్తాయి. చవి చూడండి.

అకలేసి పిల్ల స్తనపానంకొరకు ఏడుస్తుంది. భర్తను చావ జూది భార్య ఏడుస్తుంది. ప్రియురాలు గొంతుకు పినుకుతుంటే ప్రియుడు కుళ్ళి కుళ్ళి ఏడుస్తున్నాడు. ఒకడు చావలేదని వాడి కత్తువు ఏడుస్తుంటే వాడు అకస్మాత్తుగా చచ్చిపోతాడని వాని మిత్రుడు ఏడుస్తున్నాడు. పిల్లచచ్చిపోయిన తల్లి ఏడుస్తుంది. తనకు చావురాదే అని శూల నొప్పిలో బాధ పడుచున్న వాడు ఏడుస్తున్నాడు.

ఇంకా భర్తరాలేదని ఏడుపు, ఇంకా భర్తపోలేదని ఏడుపు. నిజానికి ఏడుపు, అబద్ధానికి ఏడుపు. ఉన్నదానికి ఏడుపు, లేనిదానికి ఏడుపు, చావుకి ఏడుపు, బ్రతుకుకి ఏడుపు, (ముఖ్యముగా పురుషుడు స్త్రీనిచూచి ఈభేదాలు గ్రహించాలి.)

నవ్వుమోస్తారే, అనేక విషయాలకి ఇది సిద్ధం. నవ్వు మోస్తరుగానే ఏడుపు సంతోషానికి విచారానికి కూడా! —
ఏమి అమోఘంబన విద్య! —

ఓ కాంతా శిరోమణులారా, ఈ విద్యను ముఖ్యంగా మీరు పురుషులకు నేర్పించండి. ఓ పురుషశ్రేష్ఠులారా, నేర్చుకోండి ఈ విద్య ప్రీతిదగ్గర. ప్రపంచ శాంతి స్థాపనానికి ఇది మొదటియత్నం.

వజ్రాన్ని వజ్రంచేతనే భేదించాలి. ఆలాగే ఏడుపుని ఏడుపుచేతనే ఖండించాలి.

ఒక్కమాట నాకు మిక్కిలి అందంగా కనిపించే ఏడుపు ఏదో చెప్పొద్దూ? —

వినండి. అదేమిటంటే — ఒక కంటిలో నవ్వు మెరుగు వెలిగిస్తూ రెండవ దానినుండి కన్నీళ్ళు విడిచే ఏడుపు! —

చూచేరా, నవ్వు ఏడుపులతత్వం! చూచినట్లయితే నూచింపబడింది నచ్చినట్లయితే సరైననవ్వు నవ్వుచూ, సరైన ఏడుపుఏడ్పుచు ఈజీవితాన్ని గలగలమనే సెలయేరులాగ ఉత్తేజంతో సంతృప్తిగా ఎందుకు ప్రవహింపజేసి జీవించివేయ కూడదూ?

5. దురద.

దురద చాలా గొప్పదని 'లిన్ యుటాన్స్' అన్నాడు. నిజమే! లేకపోతే దురద గోకుకునే మహాభాగ్యం ఏలా కలుగు తది? దురదే లేకపోతే గోకుడునుఖం మనకు ప్రాప్తించదే!— దురదగోకునే సౌఖ్యం లేకపోతే జీవితం జీవితంకాదు. అదొక వేళ జీవితం అని పిలువబడినా జీవించవలసిన జీవితంకాదు. దురదలేని జీవితం రసంలేని పిప్పి. రంగులోని బొమ్మ పరిమళం లేని పుష్పం హృదయంలేని యంత్రం.

దురద అంటే మనకు గోకాలని ఉద్దేశం గలిగించే శరీరంమీదపుట్టే దురదేకాదు. కావాలనిపించే ప్రతి కోరికకు కారణం ఐనభావం. అంతా దురద. అది శారీరకం, మానసికం—మానసికాన్నే ఆధ్యాత్మికం అని కూడ అంటారు. కాబోలు విద్వాంసులు.

కాబట్టి దురదేలేకపోతే కోరికేలేదు. కోరికలేక పోతే జీవించటం ఏ అనవసరం ఏ కాకుండా ఆశక్యం కూడాను. జీవించాలని లేకపోతే ఊపిరేతియ్యం.

నిష్కామకర్మ, జీవిత రహస్యం, ఉత్తమ మానవజీవితం అని వేదాంతులంటారు. అది అసత్యం నేను నమ్మను. ఆజీవితం ఉత్తమంకాదు, మానుషం ఏ కాదు; అది జీవితంకూడా కాదు. ఒకవేళ అది అమానుష జీవితం ఐ, దేవతాజీవితమో, రాక్షస

జీవితమో ఐతే కావచ్చు. కాని అది మానవ జీవితంకాదు. మానవజీవితం కానిది నాకర్థంకాదు. నేను మానవుడిని కాబట్టి మానవ జీవితంకానిది నాకు జీవితంలాగ కనుపించదు.

మానవత్వంతోనే మనకు సంబంధం. దైవత్వంతో, రాక్షసత్వంతో మనకెందుకు గొడవ! దేవతలకి, గాక్షనులకి అది విడిచిపెట్టేద్దాం. లేకపోతే మనం వాల్తై నప్పుడు అది చూచుకొంటాం. మనకున్న గొడవ మనకు చాలు ఇప్పటికి.

మానవజన్మ చాలా గొప్ప జన్మ అంటాను. కావాలనే కోరికని కలిగించే ఈ దురదవల్లే మానవజన్మ గొప్పదైంది. లేకపోతే ఘృత్యువులాగ స్థావరం ఐఉండేది. కదలిక ఉండేదికాదు. అందులో కదలికే అభివృద్ధికి, దిగజారనానికి ప్రాణం. ఆరోహణం అవరోహణం చలనంమీద ఆధారపడి ఉన్నాయి.

అందుచేత దురదని గర్హించొద్దు. పూజించండి. అదొక గొప్ప పరవ్రసాదం; ఆశీర్వాచనం. దురద జీవనానికిజీవనం —

కోరికంతా దురద అని ఇదివరకే అనుకొన్నాం— కాబట్టి కోరికఐన ఆకలి దురద. అది ఒక గొప్ప భావం, సంస్థ. అది లేకపోతే ప్రపంచం మారిపోతది. ఆకలిలేకపోతే ఎవ్వరికి భోజనం చేయాలనే ఉండదు. భోజనంలేకపోతే ఎవ్వరూ ఏవిధంఐన కృషిచేయ నక్కరలేదు. ధనార్జనకోసం కృషిచేయ నక్కరలేదు. పొలాలుదున్న నక్కరలేదు. ఫలాలనీ వాఛించం. రుచులతో

సంబంధం ఏ ఉండదు. పానీయంకూడా అనవసరం. దాహం లేనప్పుడు పానీయం ఎందుకు? ఆకలిలేనప్పుడు దాహంఏఉండదు. దాహం ఆకలేకాదూ? పానీయంకోసం పుట్టిన ఆకలేదాహం!

దివ్యమైన భోజనపదార్థానుభవం, మధుర పానీయ పానానందం ఆకలి దప్పికలు లేకపోతే మానవులకు లభించడే! ఎన్నిఉంటే ఏవిలాభం, ఆకలిఅనే కోరిక లేనప్పుడు.

ఈ ఆకలిఅనే కోరిక పుట్టించే దురదయొక్క ప్రాశస్త్యాన్ని, ప్రాముఖ్యాన్ని మారుమోగిస్తూ ఉపనిషత్తుకారులు ఇట్లు అన్నారు. “అన్నవా నన్నాదో భవతి, అన్నంభవతి, అన్నాదోభవతి” (అన్నంకలవాడు, అన్నం తినేవాడగును! అన్నం ప్రాప్తించును; అన్నంతినగలవా డగును.) అన్నం తినగలగటానికి ఆవశ్యకంబంది ఆకలిఅని నొక్కి చెప్పనక్కర లేదు కదా!

ఎడారుల దప్పికలుంటేనేగాని ఎండమావుల వాంఛ కలుగదు. ఎండమావుల వాంఛలేకపోతే చల్లని సెలయేళ్లు ఉన్నా ఒకటే ఎండిపోయినా ఒకటే! ఓహోవాంఛాశక్తి! ఎటు వంటిదీ దురద ప్రభావం.

ఈ దురదే గులాబీపువ్వుని వాసన చూట్టానికి కారణం. పిల్లలిని ముద్దుపెట్టుకోనానికి పునాది. ఇదే ప్రేమ. ఇదేకామం. ఈ దురదలేకపోతే స్త్రీ పురుష సంయోగసౌఖ్యంవ లేదు. అది

లేనప్పుడు సృష్టికార్యంజరుగదు. దురద, సుఖంలేని సృష్టికార్యం ఎవడుచేస్తాడు? అందులో ముఖ్యంగా వస్త్రీ అలాంటి సృష్టి కార్యాన్ని మీద పెట్టుకొంటది!

అప్పుడు సినీమాలేమాతాయో, ఇసుకతిన్నె లేమాతాయో, గడ్డిమేటులేమాతాయో, పడకగదు లేమాతాయో, వెన్నె లేమాతదో!—ముద్దులు పరిరంభా లేమాతాయో!

చూచేరా! ఎంత విపత్తు సంప్రాప్తిస్తందో, ఎంత నిర్జీవం ఐపోతదో జీవనం, దురదలేకపోతే!

అందుచేతనే దురద అత్యంతావశ్యకమైన భావం— మనకేకాదు దాని ఆవశ్యకత. ఈ ప్రపంచం ఎవడైనా సృష్టించి నట్టేతే, ఆ సృష్టికర్తకు కూడాను దురదేలేకపోతే ఎందుకింత గొడవ పెట్టుకొని ఈ సృష్టికార్యం చేస్తాడు ఆ స్రష్ట! ఈ సృష్టి కార్యం లేకపోతే అతనికి ఆధిక్యానికి ఏవినష్టం వస్తది!— దురదలేకపోతే నేనే ఈలాంటి పనిచేయనుకదా, ఇక సర్వజ్ఞుడైన ఆ దేవుడు ఎందుకు చేస్తాడు?

దేవునికి దురదవేసి గోకున్నాడు. ఈ సృష్టి సంభవించింది. ఈదురదే అతనిలీల. ఇదే జగత్కారణం.

దురదే ప్రతికార్యానికి కారణం అన్నాంకదా! అంచేత ఒకడింత అన్నంపెట్టి వాని ఆకలి తీర్చటానికి కారణం దురదే. మనిషిఆకలితీర్చితే మనకొక విధంవిన ఆనందం కలుగుతది. అది

దురద గోకున్నప్పుడు పుట్టిన నుఖం. కాబట్టి అన్నంపెళ్ళే
కార్యాన్ని ఒకమహాదానంలాగ ఒక గొప్పకార్యంలాగ తీసుకొ
నవసరము లేదు. మన ఆనందంకోసం మనంచేసే పనికూడా
గొప్పేనా!

మనం ఆనందంకోసం చదువుకుంటాం, వ్రాస్తాం, పాడ
తాం, సంగీతంవింటాం, చిత్రాలనిచూస్తాం, వెన్నెల అనుభ
విస్తాం. అనేక విషయ సుఖాలని అనుభవిస్తాము. అందులో
ఏమాత్రంవిన గొప్పాలేదు. అందులో మంచిలేదు. మంచిలేదు
కాబట్టి, చెడ్డది అది అని అనుకోనూ కూడదు! దానిలో
అధర్మం ఏదీలేదు. జాగ్రత్తగా చూస్తే, మానవ సౌఖ్యానికి,
మానవసంస్థితికి చాలా గొప్ప విషయాలైన, దురదవేయ
టంలో దురద గోక్కొటంలో, ఏవిధంవిన మంచికాని, చెడ్డ
కానిలేదు.—అది సహజంవిన సంఘటన. నీకుక్రిందికి దొర్ల
టంలో, గాలివీచటంలో, పుట్టటంలో, చావటంలో ఏవిధంగా
మంచి చెడ్డాలేవో, గోక్కొటంలో కూడా అంతే. అసలు
మంచిదీకాదు. చెడ్డదీకాదుదురద దురదే.

అసలు ప్రతీదానిలో మంచి చెడ్డ చెప్పకూడదు. చాలా
చెడ్డ అలవాటు. మంచి చెడ్డలేనిదే సంఘటనలు సంభవించ
కూడదా?—ఎందుకీ గొడవ! ఉన్నగొడవలు చాలావూ?

దీర్ఘంగా చూస్తే ఈ మంచి చెడ్డ గొడవలు మనకేగాని
దేవుడుకంత ఉన్నట్లుతోచదు. ఈసత్యానికి ఈ ప్రత్యేక ధ్యం.

6. ఆటలాడుకోటం.

పిల్లలు గొల్లుమని ఆటలాడుకొంటారు. యువకులు, యౌవనం దాటినవాళ్లుకూడా ఎదోవిధంబన ఆటలాడు కుంటారు. ఆటలాడుకోటం అంటే మొత్తంమీద అందరకీ చాలా ఇష్టం. ఆటలో ఆరుచి ఉంది.

ఆరుచివలననే అనేకంబన ఆటలువచ్చేయి. పేకాటదగ్గర నుండి, పోలోదాకా, కాలినడకనుండి ఆకాశవిహారందాకా, చిరునవ్వునుండి, ముద్దులనుండి, గుద్దులాటదాకా. వంటివిరు పులుదాకా, ఒకటేఆట!

ఈ ఆటలు ఆడుకోనానికే మనం పుట్టేం! లేకపోతే మనంపుట్టే అవసరం నాకు కనిపించదు. మనం పుట్టింది ఒక గొప్పవిషయం అని, ఒక గొప్పకార్యం మనకర్తవ్యం అనీ, జీవించటంఅనేది ఒక బ్రహ్మాండం అంతపని అనీ, నవ్వకుండా ముఖాన్ని ఏవిధంబన భావప్రకటనలేకుండా (మాపితాపురాన్ని ఉన్న “సన్యాసి రాళ్ల లాగ” చాలామంది బోధిస్తారు. వాళ్లనుచూస్తే పకాలున నవ్వువస్తది. ఏం, ప్రపంచం అంతా మన అవకతవకచరిత్రమీదనే ఆధారపడి ఉందా! ఒక మనిషి కాని, కొందరు మనుష్యులుకాని చేసే పనులే ప్రపంచగతికి కారణమా!—ఐతే ఇకదేవుని పెత్తనం ఏవుంది? —అలాగే ఐతే మనం ఇన్నాళ్లుచేసిన పనులికి సృష్టి అంతా ఈపాటికే

మారిపోయి ఉండవలసిందే! ఏదో కొన్నియుద్ధాలు మొదలైన వాటివల్ల కొన్ని వేలమంది నాశనం ఐపోయినా, ప్రపంచం ఇంకాజనంతో ఉంది; నేలమీద గడ్డి మొలుస్తుంది; చెట్లు పచ్చగా ఉన్నాయి; పువ్వులు పరిమళం ఇస్తున్నాయి; నీరు త్రాగడానికి వీలుగాఉంది; గాలి చల్లగా ఉంది!

ఎవరేదన్నా, మనజీవితం అలాంటి భయంకర జీవితం కాదు. మనం అంత గొప్ప వాళ్లంకాదు. మనం మనుష్యులం. మానవత్వంకలవాళ్లం. మనం ఏంచేసినా విశ్వకల్యాణానికి ఆపే భంగంరాదు. రావణాసురుడంతవాడే కైలాసాన్ని ఎత్తబోతే ఈశ్వరుడు తన బాటన వ్రేలితో కొంచెం కైలాసాన్ని నొక్కితే రావణా బ్రహ్మ “కై” మన్నాడు!

కాబట్టి మనం ఆపే చేయలేవని గ్రహించి, మనమీద ఏవిధంఐన భారంలేదని, భూమితిప్పటం మనపనికాదని మనం హాయిగా ఎందుకు ఆడుకోకూడదూ? బొమ్మపెల్లిళ్లు చేసుకొంటూ, మట్టిలోపొద్దుచూ, నీళ్లలో తడుస్తూ, గాలిలో ఎగురుచూ, జీళ్లుతింటూ పరుగెత్తుచూ, పడుచూ, లేచుచూ, తోలుబొమ్మలు, పగటి వేషాలుచూస్తూ, ఎందుకు మనం పిల్లలలాగ పకాపకా నవ్వుచూ జీవనయాత్రని పరిశుద్ధమైన ఆటగా చేసి వేయకూడదూ?

అలాచేసేస్తే, ఏవిధంఐన చిక్కులేదు. తర్కశాస్త్రాలతో వేదాంతాలతో, భూత భవిష్యద్రహస్యాలతో, జగ

త్కారణాలతో, సంబంధవే అక్కరలేదు. ఆఖరికి భగవంతుని విషయంబికూడా అస్తమానం బాధ పడనక్కరలేదు. మన జీవితం బరువుమోయ నవసరం లేకుండా, తేలికగా, సులభంగా చెట్లనీడక్రింద చల్లగా సాగిపోయే పంటకాలువమీద తేలి పోయే పండుటాకులాగ సాగి పోతది.

తేలికలో సుఖం ఉన్నది. సుఖమేకా మనకు ఎప్పుడూ కావలసింది! అది ఒక్కటే వాంఛ. సర్వ జీవి జీవనాలకి సర్వ యత్నాలకి కీలకం, విద్యుచ్ఛక్తి, ప్రాణం, తారకమంత్ర అదే కాదా! (“జాన్ కూపర్ పౌలిస్” ఏమన్నాడోచూసే ఉంటారు.)

అలాంటి సుఖాన్ని ఇచ్చే తేలిక జీవితం జీవించేస్తూ, ఈజీవిత ఖేలా డోలికలలో ఉయ్యాల లూగేయాలి. ఆలా ఆడుకోలేను, ఆడను అని మూతిబిగించుకొని మూలకూర్చుని గొణుగుకొనే వాడిని, ఆటపాడుచేసేవాడిక్రింద త్రోసిరాజు చేసి ఏమానసిక వైద్యుని పూచీలోనో ఉంచాలి.

ఆటకు కావలసింది ఆడుకోటం. ఆటసాగేలాగ ఆడు కోటం. అలసిపోయినప్పుడు ఆటమానివేసి సుఖంగా నిద్ర పోవటం. అంతే, అదే కార్యం. ఇక అన్యం కనుపించదు. చూసేరా ఎంత సులభమైపోయిందో జీవితం!

ఇంకో విషయం. ఈవిధంగా ఆటగా జీవితం ఆడు కొంటే, ఈ లోకంలోని జీవితం ఏ సులభం అవ్వటం కాకుండా,

జనన మరణాలుకూడ గడ్డి పూచల్లాగ తేలిక విషయాలై పోతాయి ! — ఆతేలిక భావంతో ఏకీ భవించటంవల్లనే కాబోలు గడ్డి పూచలు ఎప్పుడూ నవ్వుతూ గాలిలో తలలూపు తుంటాయి—

మనం సాధారణంగా ఒక జీవితాన్నే ఒక బరువుగా చూడటంకాకుండా, అల్లా చూట్టంవల్లనే కానివ్వండి, చావు బ్రతుకులనుకూడా గొప్ప బరువు క్రింద గొప్పవిషయాలక్రింద చూస్తుంటాము. “జీర్ణానివాసాంసి యథా విహాయ నవాని గృహ్లాతి నరోపరాణి” అని మనతోత్తమంగా ఎత్తుకుని గీతా వాక్యం ప్రాతబట్టలినిప్పి క్రొత్తవి కట్టుకొనునట్టిది జీర్ణశరీరాల విడిచి నవ్వమైనవానిని ధరించటం అని ఏక ఘోషగచాటిస్తూ, చావు బ్రతుకుల గడ్డి పూచ తత్వాన్ని, తేలిక సుఖాన్ని ప్రకటిస్తుంటే మనం చెవిని ఒగ్గకుండా మనం పట్టిన కుందేటికి మూడేకాళ్ళని మునుగతన్ని పడుకుంటాం. మునుగు తీయం. ముండిపట్టులో మనం ఆరితేరాం.

ఆపట్టు బ్రద్దలు కొట్టాలి. చావు బ్రతుకులు, నవ్వుటం, ఏడ్పుటం, తినటం, ముద్దు పెట్టుకోవటం, కరవటం, గిలిగింతలు పెట్టుకోవటం, నిద్రపోవటం, చూడటం, గోక్కోవటం, తుమ్మటంలాటి అర్థంలేని సహజంవన సంఘటనాలని, తేలిక విషయాలని, ఆటలో ఒక పాలు అని గ్రహించాలి. చెడుగుడు

ఆటలో గుక్క పట్టింతరువాత గుక్క విడవటం ఎలాంటిదో జీవితంలో బ్రతుకుతూ చావటం అలాంటిదే అంతా ఆట.

ఈశ్వరుడే ఈసృష్టిలో ఆడుకుంటున్నాడని చాలామంది చెప్పతారు కదా నాకు ఇది నచ్చింది. లేకపోతే ఎందు కతని కీగొడవ!—అతడే ఆడమంటున్నప్పుడు మనం ఎందుకు ఆడుకో కూడదు. అతనికే ఇలా ఆడుకోటం ఇష్టం ఐనప్పుడు మనల్ని కూడా హాయిగా ఆడుకోమనే అతడు మనలిని పుట్టించేడని నాకు శుభ్రమైన నమ్మకం; ఒక వేళ అతడే మనల్ని పుట్టించి నాడంటే.

ఆటగా, ఆటకోసం ఏ కూలాపుట్టింపబడ్డ మనం ఆడు కోటం సహజం, అలా చేయటం మనం సృష్టిలో అనుకూలత్వం, సామరస్యం పొందటం — ఒకవేళ ప్రతివిషయంలో దేవునికి మనకు సంబంధం కల్పించు కోవాలంటే ఆడుకోవటమే దేవుని నిర్ణయాన్ని అనుసరించటం, అతనికి సంతృప్తినిచ్చి అతనిని మంచి చేసుకోవటం.

ఈ విధంగా ఆడుతూఉండే మనకు మన జీవితంఅంతా ఆటగా, అవుతుంటే జీవితంలోనే ప్రతివిషయం ఆ ఆటలోని ఒక సంఘటనగానో, అధ్యాయంగానో వికసిస్తది.

పసిపిల్లయై స్తన్యపానం చేయటం, అల్లరి పిల్లలై గంతు లేస్తూ గోలచేయటం, బడిపిల్లలై బడికివెళ్లుతూ వీలైనప్పుడల్లా చదువు ఎగగొట్టుతూ పుస్తకాలకి యిచ్చిన డబ్బు బిళ్ళలకు విని

యోగించటం, కళాశాలలో మొదటి సంవత్సరం పురుషులై
 స్త్రీలవైపు, స్త్రీలై పురుషులవైపు చూడటం, ఇంకా కొన్నా
 శ్లకు ప్రేమతో, ముద్దులతో పరిరంభాలతో సంభోగాలతో
 కాలం గడుపుతూండటం, తరువాత నివాహం మొదలైనవి
 చేసుకొని పిల్లలిని జల్లలిని పుట్టించి వేయటం, వాళ్లని పెంచటం
 తాము ఉద్యోగాదులు చేయటం, మంచిబట్టలు వేసుకోటం,
 ధనం ఆర్జించటం, వ్యయంచేయటం, ఊహించటం, ఆశించటం,
 ఎగరటం, పడటం, వీలైనప్పుడు, ఇక వీలుగానప్పుడు కోంచం
 అబద్ధాలు చెప్పటం స్వార్థం పరమార్థం చేయటం, అప్పుడప్పుడు
 దానం చేయటం, (పేరుకోసం ఐ తేనేమి, బిరుదులకోసం ఐ తేనేం,
 నలుగురలో గొప్పగా తిరగటాని కై తేనేం, ఆ ముష్కికం
 కోసం ఐ తేనేం, దానంవల్ల వచ్చే తృప్తికోసం ఐ తేనేం, చేయ
 టం కోసం ఐ తేనేం, దేనికోసం ఐ తేనేం!) గిలిగింతలు పెట్టటం,
 తన్నుకోటం, నవ్వటం, ఏడ్వటం, అనేక కార్యాలుచేయటం,
 చదవటం, వ్రాయటం, మేలుకోవటం, నిద్రపోవటం, కలగంటం,
 పగటివేషాలు వేయటం, త్రాగటం, తినటం, నల్లమందు వేసి
 కోవటం, అన్నీ ఆటలోని సంఘటనాలు; ఆటలోని ఆటలు.

ఈ జీవితఫేలలో భయంకరాలైన ఆంక్షలకు, నిబంధనాలకు
 ఆటే అవసరంలేదు. కాని కావలసిందేమి టంటే ఇది
 వరకే సూచింపబడ్డట్టుగా ఆటసాగించటం. కాబట్టి మనంచేసు
 కొనే ఆట నియమాలు ఆట సాగిపోవటానికి అనుకూలంగా

మాత్రం ఏడొండాలి. అంతేకాని అవి ఆటనే చంపేస్తే ఏలా? ఆటకొరకేనియమాలు కాని, నియమాలకోసం ఆటకాదుకదా!

మనం ఈ విషయాలను గుర్తించి ఈ జీవితంతో (పై జీవితంమాట ఇప్పుడెందుకైంది) తేలికగా సాధ్యంవనంత సుఖంగా ఆడుకుందాం. అలా ఆడుకునేటప్పుడు అనవసరాలైన భయాలు భస్మం ఐపోతాయి, అసత్యాలైన బరువులు బ్రద్దలైపోతాయి, అవకతవక బాధలు అంతరిస్తాయి.

అదేకాకుండా ఈ జీవితంపై ఆటపై వినియోగించవలసినంత ఆసక్తిని వినియోగిస్తూ ఆటమానివేసి నంత మాత్రాన్ని ప్రళయంరాదనే ఆటలోని భావాన్ని, గ్రహిస్తూ, అన్నీ ఆటలోని విషయాలే అనే దృష్టిని, ప్రసరింపజేస్తూ చిరునవ్వు వేదాంతంతో ఆటలో జీవించ వలసినంత కాలం జీవించేస్తే, జీవితానికే ఒక అపూర్వకళ, ఒక అవ్యక్త మధురమైన రాగాలూపన కలుగుతాయి.

ఆకళ, ఆ ఆలాపన అనుభవైకవేద్యాలు. ప్రతివ్యక్తికి ఆ అనుభవజ్యోత్స్నలో సుస్నాతులయ్యే హక్కు ఉన్నదని ధంకామీద కొట్టి చెప్పవచ్చు.

7. దేవుడు

దేవుడనేది ఒక గొప్ప సత్యంనా కావాలి లేకపోతే ఒక గొప్ప అసత్యంనా కావాలి. ఎందుచేతనంటే దేవుడిని గుణాల విషయమై అభిప్రాయభేదం ఉన్నా, ఉన్నాడా లేడా అనే విషయంలో ఉండటం, లేక ఉండపోవటం కాని రెండింటికీ మధ్యగా ఏవిధంనైనా రాజీకుదరటం అంత తేలిక పనికాదు. ఒకప్పుడున్నాడు కాని ఇప్పుడులేడు అంటాం, ఇది వరకు లేడు ఇప్పుడున్నాడు అంటాం, ఇప్పుడు అప్పుడులేడు ఇకముందు ఉంటాడు అంటాం, ఇదివరకు ఇప్పుడూ ఉన్నాడు ఇక ముందు ఉండడు అంటాం, పూర్వంఉన్నాడు ఇప్పుడులేడు ముందు ఉంటాడు అంటాం, ఎప్పుడూలేడు ఇప్పుడే ఉన్నాడు అంటాం, అంతేకాని ఉన్నాడాలేడా అనేదానికి మధ్యస్థంగా రాజీచేయటం కాదు. కాల విషయకమైన వివాదం — దేవుడు ఉన్నాడా లేడా అనే దివ్య వర్త మానార్థకంనైన ప్రశ్నకు ప్రత్యుత్తరం “ఉన్నాడు” లేక “లేడు” అనే నిష్కర్షమైన పదం. కాని ఆ ప్రత్యుత్తరం ఎవ్వరు ఇవ్వనర్హులలో అనేది వేరే సంగతి.

మనకు దేవునికి ఒక గొప్ప సంబంధం కలిపించేరు. ఈ సంబంధాన్ని ఆధారం చేసుకొని ఉత్తమోత్తమంనైన కార్యాల దగ్గరనుంచి అధమాధమమైన కార్యాలదాక దేవుడనే వ్యాజం మీద చేస్తున్నాం మానవులం. కాబట్టి దేవుడనే తత్వాన్ని గురించి, ఉన్నాడాలేడా అనే విషయాన్ని గురించి, అతనికి

మనకి ఉన్న సంబంధం గురించి, మనకర్తవ్యం గురించి, కొంచెం చూసుకొంటే ఆట్టేకాలం వృధాచేసిన వాళ్లంకాము. (నిజంగా చూస్తే వృధాచేయక చేసేదిమాత్రం ఏవుందీ!) అలా చూడటం వల్ల మనకు తృప్తి కలుగుతది కొంత. కొంతమాట్టుకు కొన్ని విషయాల విషయమై ఈ విధంగా నడుచుకొంటే మనకు కొంత హాయిగా ఉంటదనే భావం కలుగజేస్తది. అంతాకన్నా కావలసిందేవుందీ? మనకు ఎంతసేపూ “కొంతే, కొంతే!” అంతా మనకు అసాధ్యం. కాని ఆకొంతే మనకు కొండంత!

మనకెప్పుడూ కొంతే అంత! మానవులు విశ్వంలో చెదపురుగుకంటే చిన్న వస్తువులైనా, ఎంతోవాళ్లగ, ‘అంత’ గ వాళ్లకే కనిపిస్తారు!

ఇక మూల విషయం ఎత్తుకొందాం. కాని ఆవిషయం గూర్చి ఆలోచిస్తన్నప్పుడు కొన్ని విషయాలు గుర్తించాలి: మనకు కంటికి ప్రత్యక్షంగా కనుపించే విషయాల విషయమే మనకు సంపూర్తిగా తెలిసికోవటం కష్టం ఐనప్పుడు, కంటికి, మనసుకీకూడ అతీతంఐన ఈ దేవుడనే విషయాన్ని సరిగ్గా గ్రహించటం అంతసులభంకాదనీ, కొంత గ్రహించినా అంతా గ్రహించటం చాలవరకు అసంభవం అనీ, ఏవిధంగా ఎంత గ్రహించినా ఆగ్రహణ, వ్యక్తినిబట్టి మారతదనీ, అనేక వ్యక్తులున్నాయని, ఆవ్యక్తులలో ఈ రచయితకూడా ఒక వ్యక్తియని, వేదవాక్కే వేదవాక్కుగా పరిగణింపబడిన ఈ దినాలలో

ఏ ఒకవ్యక్తియొక్క ఉక్తి (ఇలాంటి విషయాలలో ముఖ్యంగా) ‘వేదోక్తి’ కాదని ప్రస్తుత రచయితయొక్క మాటలు, వ్రాతలు ఊహప్రకటనలు కూడ ‘వేదోక్తులు’ కావని, కాని తనవంటి ఆశయాలు, అనుభవం కలవాళ్లు భర్తృహరి చెప్పినట్లు ఎక్కడైనా ఉంటే వాళ్లతో హృదయ సంభాషణచేసే సరదా కలుగవచ్చుననే ఉద్దేశంతో ఈ రచయిత ఈ విషయం చర్చిస్తున్నాడని గ్రహించాలి.

ఇక కథా మూలం — దేవుడు — అతడు ఉన్నాడా లేడా అనే చర్చ. దానిలో ఒక చిన్న గమ్మత్తు ఉన్నది. అదేమిటంటే దేవుణ్ణి మనం మనకోసం ఉంచుదాం, తీసి వేద్దాంవా అనే ఆలోచన. (ఎంత చిన్ని పురుగికి ఎంత పెద్ద ఆలోచనో !!) ఎంచేతనంటే మనకొద్దీ శక్తి మనకు తెలుసును. చూపు కొంతదూరం మాత్రం ప్రసరిస్తుంది, కాని ఆపైని దానికి అశక్యం. అనుభవంకూడా ఆత్మగ్రాహ్యం అయిన కాలావకాశ సంఘటనా నిబద్ధితమై సంపూర్ణ స్వేచ్ఛా వైశాల్యంలేనిది. (ఆత్మ అంటే మనమే. మనం ఎంతో అది అంతే. ఆత్మ అంటే మన అనుభవాల ప్రోగే కాని ఇక ఏమీకాదంటారు కొందరు!) అలాంటప్పుడు కాలాతీతమై, చక్షుర్మానసాగోచరమై, అవేద్యమై, మహోన్నతమై, ఒక మహాకారణమై, దివ్యకర్తయై, అనంతమై, సర్వశక్తియై, అపూర్వపదార్థమై వెలుగొందు ఒకతత్వాన్ని గురించి మనం సంభాషించ

నానికి సాహసించేవంటే, అది ఒక మొండితోపు, గుడ్డివినురు అంతతో ఆగక, ఆ దివ్యపదార్థం ఇదమిద్దం అని నిర్వచనం చేయటం, అటువంటిది ‘ఉన్నది’ ‘లేదు’ అని నిర్ణయించటం, పునాదిలేని గాలిమేడ కట్టటం. మన అనుకూలంకోసం చేసే మిథ్యాకార్యం. కాబట్టే ‘మనకోసం ఉంచుదావా, తీసివేద్దావా, అనే ఆలోచన’ అని వాదం.

నిజంగా భగవంతుడున్నాడో లేడో తెలియదు. నేను ఆస్తి కుడనని చెప్పే జ్ఞానం కాని నాస్తికుడనని వక్కాణించే శక్తి కాని మనకు లేదు. భగవంతుడుండేవాడైతే మనం ఏమనుకున్నా ఉంటాడు. లేనివాడైతే ఏమనుకున్నా ఉండడు — ఆస్తికులు ఆ తత్వాన్ని పుట్టించలేరు. నాస్తికులుదాన్ని నాశనం చేయలేరు — మన ఊహలతో దానికి సంబంధం లేదు. మనచేష్టలు దానిని తాకవు. (ఇదంతానాఊహ, లేక నా అనుమానం అని మళ్ళీ నొక్కి చెప్పాలా!) లేకపోయినట్లయితే ఈ పాటికి (భూమిపుట్టి దానిమీద మనుష్యుడు పుట్టి ఎన్నాళ్లైందో సరిగా జ్ఞాపకం లేదు.) భగవంతుడు ఊసరవెల్లిలాగున ఎన్నో రంగులుమారి ఉండవలసిందే. [దశావతారాలతో విడిచి పెట్టేనేరు దేవుణ్ణి కొందరు. అణువు దగ్గరనుంచి ఆకాశంచాకా ఉన్న అన్నీ అతనే అన్నారు మరికొందరు. (అబ్బ, రాయి రప్ప, పాము, బురద, గాడిద, కాకి, నేనే అవ్వటం నాకే ఇష్టంలేదు!) మూర్తిత్రయం “ట్రিনিటీ” అన్నారు ఇకకొం

దరు. చెడ్డ, మంచి అని ద్వైతం ఇచ్చి కొందరూరుకొన్నారు. అంతా ఒకటే అని అద్వైతాన్ని తగిలించేరు మరికొందరు బుద్ధిమంతులు. ఏవీలేనిదే, అతనిని అతనికి బరువులేకుండాచేసేరు మరీ సున్నితమైన వారు కొందరు — కాని అసలు దేవుడు నిజంగా మారినట్లు దృష్టాంతాలు ఇంకాలేవు!]

కాని ఈ బుడబుక్కల వేషాలతో సంబంధం లేదు, దానికి. అది ఆమహ ఉద్దేశంఉంటే ఉంటది. లేకపోతే ఉండదు. ఇదే మహాసత్యం, నా తారకమంత్రం నా వేదం— ‘ఆస్తి’ ‘నాస్తి’ అనే వాని మూలసత్యం అగోచరం. (అసలు ఏవిటో తెలియదని ‘కాష్టు’ అన్నాడు. మనకు సంబంధించిందే అని ‘హెగల్’ అన్నాడు.) కావలసింది భగవంతుడు మనకు కావాలా వద్దా అనే విషయం. అంటే భగవంతుణ్ణి మనకోసం ఉంచావా, తీసివేద్దావా అనేవిచారణ. (అసలు నిజంఎట్లున్నా ఆ అసలు నిజం తెలియనప్పుడు మనకోసం, మన ఆనందంకోసం మనం ఇక్కడ కొన్నివిషయాలని సృష్టించుకోటం, వానిని మూలానికి విరుద్ధం కానప్పుడు నమ్మటం, ఆవ్యక్తమైన పని కాదు కదా! ఏమీదానిలో సత్యానికితావున్నది, కాదూ? సత్యమే అంత అవసరమైతే !)

భగవంతుణ్ణి ఉంచటమూ తీసివేయటమూ అనేవిచారణలోనున్న ప్రశ్నకు అందరికీ వర్తించేటటువంటి ఏ ఒక్క జవాబులేదు. ఎవరికివారు వారికి తోచిన విధంగా వారికి అను

కూలంగా వారి శాంతి కోసం, వారిసౌఖ్యంకోసం, స్వంత జవాబులిచ్చుకోవాలి. అదే సరియైన ప్రత్యుత్తరం. సత్యంవిన విశ్వమతం. ప్రత్యుత్తరములోనే నిమిడిఉన్నాయి ఎంతవరకు ఆజీవికి, ఆ తత్వానికి, సంబంధం అనే విషయం ఆ సంబంధం ఎటువంటిదో అనే విషయం ఆ సంబంధాన్నిబట్టి ఆజీవికార్యం ఏవిధం ఓ అనే విషయంకూడా.

ఆ దృక్పథం నీడలో (లేక వెలుగులో అననా?) నేనొక జవాబు చెప్పుకుంటా.

నాయొక్క అనుభవం ప్రకారం (నాఅనుభవం మీకు తెలియదు బహుశా; నేను చెప్పదల్చుకోలేదు కూడానూ. ఎంచేతంటే అలాంటి అనుభవం అనుభవ నీయమే. విప్పి చెప్ప నశక్యం.)—నాకు భగవంతుడు ఉండాలి. కాబట్టి ఆతత్వాన్ని నేను సృష్టించుకుంటా. అసలు ఏమైనా, లేదని నిర్ధారణ కాలేదు కాబట్టి ఆతత్వం ఉన్నదని అనుకుంటా, నమ్ముకుంటా. లేకపోతే నాకు శాంతిలేదు. సౌఖ్యంలేదు. అలాఉన్నదను కోటం సాధారణ నమ్మకం. ఒక్కొక్కప్పుడు దేవుడనే తత్వంవే లేదను కొన్నా - కాని అది సాధారణం కాని కొన్నికొన్ని సమయాలలోవచ్చిన భావం.

ఈ దేవుడున్నాడనే భావం నాకు చాలా ముఖ్యం. ఒక విధంవిన అపరిమితంవిన ఆకలిని అది తీరుస్తది. ఇంక మరి ఏభావం దానిని తీర్చలేదు. ఆకలికి అన్నం ఉన్నట్టు.

దాహానికి నీళ్లు ఉన్నట్టు, అలయికకి నిద్ర ఉన్నట్టు, నాజీవిత పంథలోని ఎంతోకావాలనే వాంఛకు ఈసర్వశక్తియైన కరుణా మయమైన దేవుడనే ఈ అపూర్వతత్వం ఉన్నది.

వాంఛలేని వాడనుకాను. వాంఛించటం నా మానవత్వం. ఆలాంటప్పుడునా ఆ ముఖ్యవాంఛకు ఆ దేవుడున్నాడనే భావంకాక మరి ఏది తృప్తి ఇస్తది? ఆందరాని పండు కోయాలన్నప్పుడు (అందే పండువిషయమై భగవంతుణ్ణి ఆట్టేబాధ పెట్టను!) ఎగిరి క్రిందపడ్డప్పుడు, ఇక ఎవ్వడు ఏవిధంవిన సహాయంచేయలేనప్పుడు, నేను కదలలేనప్పుడు, నాకు కావలసింది పోయినప్పుడు. నాకు ఎంతో అవసరంవంది వచ్చినప్పుడు, మహావిచారం వచ్చినప్పుడు, మహా సౌఖ్యం కలిగినప్పుడు, నాకు సర్వజ్ఞమైన, కరుణామయమైన ఒక సర్వశక్తి నామనో భావాలు చెప్పుకోటానికి కావలసి ఉంటది. ఆతత్త్వభావ సామీప్యమే నాకొక సౌఖ్యం కలుగచేస్తది. అదేదో నాకు సహాయం చేయవచ్చుననే ఆశకూడా నాకొక తథుకు ఇస్తది.

నాకు నాకాళ్లమీద నుంచోటం ఇష్టం. చేతకాని వాడిలాగ అస్తమాను మొర్రోయని మొరపెట్టటం ఇష్టంలేదు. నాలోనేనే ఏడ్చి నాలోనేనే నవ్వుకుంటే నాకు ఔన్నత్యం కలుగుతదని నాకు తెలుసును, రెండు దెబ్బలుతిన్నా, రెండు దెబ్బలు యిచ్చో యియ్యకో జీవితం గడపాలని నాకు తెలుసును. “వెల్పు” అన్నట్లు ధైర్యంతో జంకకుండా ఒక విధ

మైన మొండితనంకూడా చూపిస్తూ నిలుచున్నవాళ్లంటే భగవంతుడికి కూడా ఇష్టంగా ఉండి ఉండాలనికూడా ఊహిస్తాను. సృష్టి సాగిపోవటంలో ఉండేవాళ్లు ఉంటారు అనీ, నశించేవాళ్లు నశిస్తారు అనీ; నవ్వేవాళ్లు నవ్వుతారు అనీ, ఏడ్చేవాళ్లు ఏడుస్తారు అనీ, సృష్టిఅంతకు ముఖ్యం ఐనవాడు ఈ విశ్వంలో కోటివందైనాకాని చిన్నమానవుడు అని అనుకోటం అహంభావం అనీ, ఈలోకమే స్వర్గలోకంగా చేయటం అసంభవం కాని శాశ్వతత్వమే మన జన్మహక్కు అని అనుకోటం సరియైన పద్ధతి కాదనీ, నాకు బాగా తెలుసును. అంచేతనే భగవంతుణ్ణి ఏవిధం ఐన బాధలోకి దింపక, అతనిని ప్రార్థనలతోనైనా విసిగింపక అతనిని నాకిది కావాలి నాకది కావాలి, నాభార్య ఎల్లప్పుడు సువాసినిగాఉండాలి, నాకొడుకులు గొప్ప ఉద్యోగులవ్వాలి, నాపొలాలకి వర్షంకావాలి (మిగతా వాళ్లపొలాలు మునిగిపోయినా అంతపరవాలేదు!) నాసుఖానికి అడ్డంరానంతసేపు సగృజనులుకూడా సుఖంగా ఉండొచ్చునని నాకిక్కడ ఎప్పటికీ సౌఖ్యంకలుగాలనీ “దేవుడా నీవు మిగతా పనులన్నీయైనా మానుకొని నావనే చూస్తూ నాపాలికావులాగ ఉండాలి, లేకపోతే జాగ్రత్త, నీకు మ్రొక్కులు, పొగడ్తలు, లంచాలివ్వను, ప్రార్థనచెయ్యను, నీవు క్రూరుడవంటాను, నీవులేవే అని శాసించేస్తాను,” అనిపైపెచ్చు బెదిరిస్తూ, దేవుణ్ణి వేపుకొని తినక, అతనిగొడవే యెత్తుకోక ఊరుకొని చేసేది లేదని, కదలికలో హాయి ఉన్నదని, కొంచెం

నేవు కదలికలో, మరికొంతనేవు నిద్రలో కాలంగడుపుతూ {మంచి అంటే మనసుకుమంచి అని తోచిందే—(అంతకన్నా సరియైనసాక్షి ఇక ఏదీ కనుపించదు. ఒకవేళ ఈ మనసు సరియైనసాక్షి కాదన్నా.)} తాము సుఖిస్తూ నలుగురిని సుఖపెడుతూ కాలం జరపటం వాంఛనీయమని, పని అని, అలా చేసేవాళ్లు గొప్పవాళ్లనీ నేను తలుస్తాను.

కాని ఎంతమందికి ఆశక్తి ఉన్నదీ!—ఒకవేళ ఎంతమందికి అది ఉన్నా, నాకుమాత్రం అలా ఎప్పుడూ ఉండదు. పుట్టకుండా, చావకుండా ఉండేశక్తి ఎలా లేదో అలాగే దేవునితో ఎప్పుడు ఏవిధంవనా, సంబంధం కల్పించుకోకుండా ఉండేశక్తి నాకులేదు. కొంతసేపే ఏదై ర్యంఅన్నా, కొంతసేపే ఏమహాత్మ్యంవనా, ఏప్రగల్భమైనా, ఏశక్తివనా, ఆపైనభగవంతుడనే తత్వం కావాలి. లేకపోతే జీవించటందుర్భరం. ఆత్మహత్య చేసుకోవలసిందే (కాని ఆత్మహత్య చేసుకుంటే మట్టుకు శాంతి సౌఖ్యం కలుగుతాయా! ఏమో, ఏమో!—)

అర్థం కాని అన్నిటికీ దేవుడనే ఊహ అర్థం. ఆ ఊహని అంటే అతనిని అనవసరంగా బాధ పెట్టకుండా నాతో అతనికి సంబంధంలేకపోయినా, అతనితో సంబంధం పెట్టుకొని తప్పని సరియైనప్పుడు అతనిని నాకు సహాయం చేయమనికోరుతూ, నామొర్ర అతనువినినా వినకపోయినా, అతనిగుణాలు నాకు తెలియకపోయినా, అతడు అసలుగాఉన్నా

లేకపోయినా, నాకు తోచిన విధంగా అతనిని ఊహించు
కొంటూ ప్రార్థించుకొంటూ ఉన్నాడనే ఉద్దేశాన్ని, నదిలో
ములిగి పోతూన్నవాడు చెట్టుకొమ్మ పట్టుకొన్నట్లు పట్టుకొని
కాలంజరిపి వేయటం నాపంథ.

అసలు సత్యాసత్యాలు, ఇదివరకే చెప్పినట్లుగా
నాసామ్ముకావని గ్రహించి, దేవుడున్నాడని నిర్ధారణ చేసు
కున్నా! — “అజ్ఞానీ!” అని ఎవరైనా అంటే “జ్ఞానీ!
నాకలలో నన్ను సుఖించనీయవోయీ!” అని అంటా.

8. ప్రకృతి

తమ అహంభావంలోనో, తమ అల్పత్వంలోనో, తమ ఆధిక్యంలోనో తమ అజ్ఞానంలోనో మానవులు అనేక విషయాల్ని ఊహించుకుంటారు, అనేక రూపాలని సృష్టించుకుంటారు. దానిని ఊహాశక్తి అనవచ్చు, జ్ఞానోదయం అనవచ్చు, కలలో కలవరింత అనవచ్చు, ఉన్నాదం అనవచ్చు — సాధారణంగా దానికి సత్యంతో అంత ఎక్కువ సంబంధం అవసరంలేదు! —

ఏమి ఊహించి, ఏవన్నా జరిగిపోతంది. ఊహా కార్యం. సృష్టికార్యం. మానవులు స్రష్టలై సృష్టియైన ఇంకొక వ్యక్తి ఉండే ఆవశ్యకతని చాలమట్టుకు తగ్గించేసేరు. (సృష్టికర్తే ఎవడైనా ఉన్నట్లయితే, ఇంత సహాయంచేసి ఎంతో బరువు తీసేసినందుకు మానవులకు ధన్యవాదాలు తప్పక అర్పించి ఎక్కడో ఒకచోట ఒక రాతి మానవ విగ్రహాన్ని పారవేసి ఒక చిన్ని ఆలయం, “మానవాలయం” కట్టించేయవలసిందే!)

ఆ ఫలితం భూనభోంతరాళాన్ని అంతా ఆక్రమించి ఉన్నది. అదే అపరసృష్టి, (త్రిశంకస్వర్గం అదేనా!) మానవ సృష్టి. అందులోనిదే ప్రకృతి, మనం ప్రకృతి అనుకొనేది.

నిజంగా మనతీక్షణ బుద్ధిప్రకారం {అంటే మనకుఉన్న బుద్ధి అనే దీపం ప్రకారం (మనకున్నా దీపం వొంగదీపంబనా,

మేజిక్ లాంతరువినా, దీపవేకాకపోయినా, మనకు దానికన్నా వేరేదీపం, ప్రమాణంలేదు కాబట్టి ఆ మనకున్న దానినే దీపంగా ప్రమాణంగా తీసి కోకపోతే ఇదమిద్దం అని గురికి బారెడు హెచ్చు తగ్గుగా మన ఉపయోగంకోసం మనవాహ్యాళి కోసం ఒక ఊహైనా విరసనానికి వీల్లేదుకదా!) ఈ ప్రకృతిని చూస్తే, సత్యం అనే మృగత్పృష్ఠని విడిచిపెట్ట లేకపోతే, ఈ ప్రకృతి పెద్ద బొంకుఅని తోచకమానదు. ఈ ప్రకృతికి మానవమనోగత సర్వ శక్తియైన భగవంతునికి కొంచం (కొంచంమాత్రమే!) తక్కువగా, మాయతో, సమానంగా (భగవంతుడు, మాయ, ప్రకృతి అని మూడింటిని కలిపినందుకు వేరేగా తలపవలసిన అవసరంలేదు!) ఉన్నత స్థానాన్ని ఇచ్చినా, మనం జాగ్రత్తగా తీక్షణంగాచూస్తే దాని అసత్య స్థితి భల్లన పట్ట పగలు బొతది. }

చూడండి, ప్రకృతియొక్క నిర్వచనం. కొండలు, మేఘాలు, ఆకాశం (అంటే ఏవీలేనిది — చూచేరా గాలి ఎలా వీస్తుందో!) గడ్డి, చెట్లు, పువ్వులు, ముళ్లు, సముద్రాలు, నదులు, ఎడారులు, మెరుపులు, ఉరుములు, ఇంద్ర ధనుస్సులు, శిడుగులు, వర్షం, వడగళ్లు, జలపాతాలు, భూకంపాలు, అగ్ని, సర్వతోద్భూతమైనవేడి, హిమవంతోద్భూతమైనచలి, సూర్య చంద్రులు, నక్షత్రాలు, తారాపథం, చీకటివెలుగులు, గాలి, పరిమేశం, ఫలాలు, రసం, భ్రమరాలు, పిట్టలు, శబ్దాలు,

మృగాలు, బహుశా విరహం మొదలైన భావాలు కలిగిన స్త్రీ పురుషులు కలిసిన ఒక మొత్తం. ఐతే అవన్నీ తీసివేస్తే వేరే వేరేగా, మొత్తం అనేదే లేదు—అంటే ప్రకృతేలేదు. మొత్తం అనేది అన్యరూపం (అంటే మొత్తంలో ఉన్న వాని రూపంకంటే అన్యం —) ఆ అన్యరూపం దాల్చలేనప్పుడు ఆ మొత్తం మిథ్యయైన ఒక మన ఊహనిర్మితం కలసి ఉన్నంతమాత్రాన వస్తునముదాయానికి అంటే మొత్తానికి ప్రత్యేకతరాదు. అన్యరూపం వస్తే కాని దాని ప్రత్యేకత ఏర్పడదు. కొండలు మొదలైనవి రాళ్లు మట్టి చెట్లు మొదలైనవాని సమూహంవనా రాళ్లకి మట్టికి చెట్లకి అతీతంవన ఒక క్రొత్త రూపాన్ని దాల్చి ప్రత్యేకనత్యాన్ని నిలవబెట్టుకొన్నాయి — ఏదీ ప్రకృతికి అటువంటి ప్రత్యేకత? ఒక చిత్రానికున్నా ప్రత్యేకత ఏనా లేదు. చిత్రానికి ఒకగుడ్డో, కాగితమో, చుట్టూ ఒక చట్రం లాంటిదో ఉంటుంది — దీనికేదీ !

ప్రకృతికి ప్రకృతిలో ఉన్న వస్తుసముదాయం యొక్క వివిధ ప్రత్యేకతకంటే వేరైన ప్రత్యేకతలేదు. కాబట్టి ఈ ప్రకృతి మొత్తానికి ప్రత్యేకస్థానంలేదు. ప్రత్యేకస్థానంలేని మొత్తంనాస్తి. అసత్యం. అంచేత ప్రకృతి అని మనం అనుకొనేది ఒక అసత్యం, అసత్యభావం—కొండలు, నదులు, నక్షత్రాలు మొదలైనవి వాటికన్నీటికి ప్రకృతి అని పేరు పెట్టే—జనాభా అన్నట్లు అంటే ఒప్పుకోవచ్చు. కాని ఆ ప్రకృతికి ప్రత్యేకత ఉన్నదంటే ఒప్పుకోవద్దు. ఈ ప్రకృతి అను

కొనే మొత్తానికి ప్రత్యేకస్థానంలేదు. అంచేత ప్రకృతి అనేది ఏదీ లేదు. (ఊహామిథ్యతో తప్ప!). ఉన్నవి, వేరువేరైన కొండలు, నదులు, నక్షత్రాలు మొదలైనవి.

ఐతే ప్రకృతి ప్రత్యేకతకూర్చిన గ్రంథాలు ఏవోతాయి అని అనుకొంటారేమో! సందేహంవద్దు. చింపివేసిన కాగితాలు పారవేసే బుట్ట ఉన్నదికాదా! పోనీ ఆ శ్రమమాత్రం ఎందుకూ? ఎవ్వరూ ఎప్పుడూ చూడని గ్రంథాలయాలలో పుస్తకాల బీరువాలిరలు ఉన్నాయి కాదా?

కాని ఉంకో సందేహం పుట్టొచ్చు. ప్రకృతి అనేది వేరే లేకపోతే అసలు “ప్రకృతికాంతా” అని పాడుకునేవాళ్ళచూట ఏమిటనీ. అది అనవసరం. వాళ్ళపాటవాళ్ళకే ఆనందం. పిచ్చి వాళ్ళ ఆనందాన్ని మనంపాడుచేయటం ఎందుకు? వాళ్ళకర్మ వాళ్ళది; మనది మనది. ఉంకోమాట, లేనివి ఉన్నట్లుగా చూసేవాళ్ళ శరణ్యం పిచ్చాసుపత్రి.

అదేకాకుండా కొన్ని కొన్ని అత్యంతాపస్యకాల వల్ల దృష్టిభ్రమ, మనోభ్రమ కలుగుతుంటాయి. చార్లీచాప్లిను “గోల్డెన్ రివ్” లో టుద్యాధా బాధితుడైన ఒక మనిషికి కోడి లాగ కనిపిస్తాడు. (కోడిమాంసం రుచి చూడని కందమూల శాఖాహారులారా! కోడిమాంసం చాలా రుచియైనది!) స్త్రీ ముఖదర్శనం లేక ఏ యెడారిలోనో నెలలపాటు కాపలాకాసే

సైనికునికి, తోడిసైనికులు రంభలు ! ఇనుకతిన్నలు లోయలు
స్త్రీలస్తనస్థలాలు జఘనప్రాంత ప్రదేశాలు.

బ్రహ్మచారికి ఆవుపొదుగు చూస్తేనే ఉద్రేకం. తన
హస్త స్పర్శ ఊర్వశి అంగస్పర్శ—శక్తిలేని భర్తగల మహా
రాణికి పాలికాపు సలకూబరుడు—కన్యకు స్వకుచమర్దనం
సంతోషదాయకం. అలాంటి ఆవశ్యకత లేకుండానే అలాంటి
భావాలు, అలాంటి విపరీతాలు, విపరీత తృప్తులుకలవారు.
ఉన్నారకూడాను మరికొందరు.

స్త్రీలకు స్త్రీలకు సంబంధం. పురుషులకు పురుషులకు
కూడా. తల్లి కొమారులకు, అక్కాతమ్ములకు, మానవులకు
జంతువులకుకూడా సంభోగ సంబంధం. ఇదేవిధంగా అనేక
రీతులు, పంథలు ఈ లోకంలో. కొందరు నిద్రలోనడుస్తారు. మరి
కొందరు నడుస్తూ నిద్రపోతారు. కాని అందరూ ఇవన్నీ
చేయాలంటే అసంభవం. ఎవరితోనో వారిది. (ఐతే నువ్వెందుకు
శాసించి వ్రాయటం అంటారేమో !—అసత్యాభిప్రాయం నేను
శాసించటంలేదు. నాకు కనిపించే తోవచూపిస్తన్నా. హర్షిస్తే
హర్షించండి. లేకపోతేలేదు — ఈ విధంగానే ప్రకృతికి.
వ్యక్తిత్వం ఇచ్చి, ఇచ్చినవాళ్లుఅంటే సెహభాష్ అనొచ్చు.
మాకు అది అక్కరలేదని అనొచ్చు, మరికొందరు నేచెప్పింది.
నచ్చినట్లయితే !)

ఏత్రోవనినా నచ్చినట్లయితే అప్పుడు తప్పక ఆ మార్గం. అవలంబించవచ్చు. కాని ఇతరులు చేసినంతమాత్రంచేత మనం కూడా అలాగే చేయాలనే శ్లాసనం ఉన్నదంటే నేను ఒప్పుకోను. వాళ్ళు బుద్ధివిహీనులు కావచ్చు, బుద్ధిమంతులు కావచ్చు! ఆ విచక్షణ మనకు ఆవశ్యకం.

ఐతే ప్రకృతే లేకపోతే కవిత్వానికి ఒక లోటు రాదా, అని అంటారేమో! ఏమీ లోటులేదంటాను. దేనివల్లైనా లోటువచ్చే కవిత్వం కవిత్వం కాదంటాను. అది దొంగదేవుళ్ళని, దొంగరాజులని, దొంగప్రజలని సంతోషపెట్టటంకోసం చేసే గారిడీ అంటాను. అలాంటి కవిత్వం నశించిపోయినా షరవాలేదు.

అదేకాకుండా కవిగాడంటే (పద్యం గద్యం కూడా కవిత్వం కాదా?) నాకు చాలాకోపం. ప్రపంచంలో సాధారణంగా ఎందుకూ పనికిరానివాడు కవిగా తేలుతుంటాడు. ఇక్కడా అబద్ధాలకి, వాడి అవకతవకలకి, వాడిగారడీలకీ, వాడి ఉన్నాదానికి హద్దులేదు. (కొందరు కవులుగాని నిజమైన గొప్ప కవులున్నారు. వారి సంగతి వేరు) అలాంటివారిని అత్యంత నాగరికత పొందిన భావిప్రభుత్వం మిగతా కోగులతోకూడా ఒక్క “క్లినిక్కు” లో పెట్టి వైద్యం చేయించాలి. లేకపోతే ఏమిటి వాళ్ల పిండాకూడు? చంద్రుడుస్త్రీముఖవాఁ, సంధ్యా రాగం మధుసానంచేసి మత్తెక్కిన కామిని కండ్ల ఎరుపా? పువ్వు

గుత్తులు న్ననాలా? పద్మాలు, పాదాలు ముఖాలూనా? ప్రకృతి అంతా పచ్చగాఉందా? సముద్రుడు నదులని కొగలించు కొంట న్నాడా? కొండలో, మేఘాలలో, గడ్డిలో దేవుడు కనిపించేడా? పిట్టలకూశలు పాటలా? — అయ్యో ఏవి అన్యాయం! —

అందుచేతనే ఇలాంటి కవులుకూడా లేకుండాపోతేనే, వాళ్లతోనూ వాళ్ల కవిత్వంతోనూ బాధ పడవలసిన ఆవశ్యకత ఉండదు మిగతా వాళ్లందరికీ. కాబట్టి అలాంటి కవిత్వాన్నీ గూర్చి చింతే అనవసరం.

అలాంటప్పుడు ఆకవిత్వంకోసం లేని ప్రకృతిని ఊహా శక్తిద్వారా సృష్టించ నవసరంలేదు—ప్రకృతిలేదు అంతే.

కాని మరొక విషయం చూడవలసియున్నది. ప్రకృతిలేక పోయినా, ప్రకృతిలోఉన్నవి అనేవి ఎన్నో ఉన్నాయి. నక్షత్రాలు, పర్వతాలు, నీళ్లు మేఘాలు వానిని అలంకరించే ప్రాణికోటులు, అవి అన్నీ రమ్యంగా ఉన్నాయి అని, అదే ప్రకృతి సౌందర్యం అని చాలా మంది అంటారు. ఇంకా ఏవంటారంటే ఈ ప్రకృతిలో ఉన్న పద్ధతి, కట్టుబాటు శాసనం, అందులో మనకొరకు కొల్లలుగా ఉంచబడిన ఉపయోగకరాలైన శక్తులు, విషయాలు, ఒకదేవుడనే స్రష్ట ఉన్నట్లు నిర్ధారణ పరుస్తాయి అని. (ఆహా! ఆఖరికి మూడు రెండు ఐదు అన్నట్లు దేవుడిని సాకలి పద్దుకింద, ఘృతం పాత్రాధారవా, పాత్రం ఘృతాధారవా అనే తర్కం

యొక్కో కుతర్కం యొక్కో సిద్ధాంతంలాగా చేసేసేరే!) ఇదే విధంగా వాదిస్తూ ప్రకృతి అంతా దివ్యంగా ఉందనీ శాసిం చేస్తారు. బాగు మంచిదైర్యం —

కాని అది సత్యానికి చాలాదూరం అన్నిమనకు తోచక తప్పదు. ఏదీ ప్రకృతి అనే ఈ ప్రకృతిలో ఉన్నవి అనుకొనే వస్తువులు అన్నీ రమ్యంగా ఉన్నాయా? సౌందర్యం అంతేనా? అదేకాకుండా ఈసృష్టిలో మనకు కనుపించేదంతా ఒకపద్ధతి, కట్టుబాటు, శాసనంవనా? అంతేకాక ఈసృష్టిలో జరిగే సంగతులు అందులో ఉన్న శక్తులు విషయాలు మనయొక్క ఉపయోగానికే ఉన్నాయా?—పోనీ ఏరకం శక్తులు విషయాలు అవి ఉన్నా దేవుడనే ఒక తత్వం ఉన్నదని నిర్ధారణ పరుస్తాయా!

ఇదంతా అలాంటిది ఏదీకాదు, అలాంటి నిర్ధారణలకు దూకనానికి ఏవిధంవన హక్కునికూడా ఇయ్యదు.

ప్రకృతి సౌందర్యం ఎక్కడ నిండిఉందీ? గులాబీ పువ్వుఉంది అందంగాఉంది. అందులో సౌందర్యం రామణీయం ఉన్నాయి, కాని అంతే, అంతకంటే ఎక్కువలేదు. దానికున్నా ముల్లు ఏదీ అందంగాలేవు. చెట్టు పరమ అసహ్యంగాఉంటది. బహ్మచేముడు జ్ఞాప్తంవస్తది.

పర్వతాలు దూరాన్నుంచి నీలంగా చక్కగా ఎత్తుగా ఉంటాయి. దగ్గరికివెళ్లి ఎక్కితే వికారం ఐనరాళ్లతో రప్పలతో తుప్పలతో పెద్దపెంట పోగుల్లాగ ఉంటాయి. దూరాన్నుంటేనే వాని సౌందర్యం. దగ్గరికి వెళ్ళితే రంగు కడిగేసి, పళ్ళు, సవరం తీసివేసిన ముసలినటి లాంటిది !

మేఘాలు అంతే. దూరానికి వెన్నముద్దలు. దగ్గరికి వెళ్ళితే అర్థంలేనిపొగ.

ఇంద్ర ధనస్సు బాగున్నది. కాని దానికి కొంచెం దూరంగాఉన్న నల్లనిమబ్బు పరమ అసహ్యంగాఉంది, రాకాసి తల విరబోసుకున్నట్లు.

నది నిండా మట్టిబురదా లోతు దిగితే. సముద్రంలో కొద్దిగారత్నాలు ఉన్నా లెక్కలేనన్ని రాళ్లు, అంత నాచు.

కొంతగడ్డి, కొన్నిచెట్లు పచ్చగాఉన్నా, కావలసినంత గడ్డి, ఎన్నోచెట్లు ఎండిపోయి రసహీనంగా కనిపిస్తాయి.

నక్షత్రాలు దగ్గరికివెళ్ళితే మండుతున్న అగ్ని హోత్రాలో, ఆరిపోయిన బూడిదగడ్డలో, (బూడిద అంద విహీనంబందేకదా ! అందుకేకాదూ బూడిదలాంటి విభూతి బోడిముండలు వ్రాసుకొంటారు !) ఇక అగ్నిహోత్రంవా ! వేడి బాగున్నా బాగులేకపోయినా మంట నాలుకలలో ఏమీ అందంలేదు. స్మశానంలోని దహన జ్వాలచూడండి ! అస

హ్యంగా ఉన్నాయి. అదిబాగున్నదంటే, అలా అనేవాళ్ళకి పామునాలుకకూడా చాలాఅందంగా ఉంటది !

పిట్టలు కొన్నిమాత్రం బాగుంటాయి. కాని చాలా పిట్టలు అందవికారంగా ఉంటాయి. కాకి, గ్రద్ద, కోయిల, గ్రుడ్లగూబ, చిలక (రంగుతీసేస్తే.) మొదలైనవి ఉదాహరణ.

జంతువులు చాలవరకు అసహ్యంగా ఉంటాయి. ఏనుగు, లొట్టిపిట్ట, జీబ్రా, రైనోసెరస్, హిప్పోపోటమస్, ఉదాహరణ.

పాములన్నీ పరమ అసహ్యం. పురుగులు పురుగులే

తాబేలు, చేపలు చాలామట్టుకు (గోల్డుఫిష్ లాంటివి తప్ప) అందవికారంగా ఉంటాయి.

మనుష్యుల్లో కొద్దిమంది తప్ప మిగతా వాళ్ళందరు అందంలేనివాళ్ళు. అనాకారులు.

ఇదేవిధంగా అన్నిటిలో సౌందర్యం చాల తక్కువ. అందవికారం కావలసినంత. ఇలా అందంతో అందవికారంతో ఉన్న ఈ ప్రకృతి అనే వస్తువులన్నీ కూడా, ఎలా అంతా రామణీయకం కలిగి ఉంటాయి! — కొంత వెన్నెల, కొంత చీకటి. అంతే !

ఇప్పుడు ప్రకృతియొక్క సౌందర్యోపాసన ఐంది. ఇక దానిలోఉన్న పద్ధతి, కట్టుబాటు, శాసనం చూద్దాం.

. సౌందర్యంబుతే అక్కడక్కడ కనిపిస్తుందికాని, ఈ పద్ధతి, కట్టుబాటు, శాసనం ఎక్కడో ఒకక్షణం మాత్రం తప్ప ఎక్కడా కనిపించటంలేదు. ఈ ప్రకృతి వస్తు సంతతిలో.

గోళాలు కోట్లు, కోటి నక్షత్రాలరూపంలో మహా వేగంతో అనంతావకాశంలో తిరుగుతున్నాయి (చూసేరా, వేసేసేరు అనంతమైన అవకాశం అని అవసర మొచ్చినప్పుడు తప్పకోనానికీ!) ఆహా ఎలా అవి ఒకదానితో ఒకటి మరలుత్రిప్పేసి వదలిన కారులలాగ డీక్కోని ముక్కలు కాకుండా ఒకపద్ధతిలో ఒకకట్టుబాటులో ఒకశాసనంలో ఉన్నామో అని ఆశ్చర్యం, సమ్మతి చూపిస్తూ కొందరు వక్కాణిస్తారు. కాని అది శుద్ధ అబద్ధం. దానిలో ఏవిధం ఐన కట్టుబాటు పద్ధతి శాసనంలేదు. మనకు తెలిసి ఉన్నంతమట్టుకు, (మనంఅంటే మనం మన పూర్వులూ కూడా) మనదృక్పథంలోఉన్న గోళాలు ఇంతవరకు ఒక దానితో ఒకటి డీక్కోన నంతమాత్రాన్ని విశ్వంఅంతా వ్యాపించేటట్టు సూత్రం పడవేయటంవే! ఏవిఁసాహసం, ఏవిఁ మొండితనం! ఏవిఁఅహంభావం! మన మనుష్యజాతి పుట్టి ఎంతకాలంబంది, మనుష్యులకి ఈమాత్రంబినా జ్ఞానం కలిగి ఎంతసేపైంది, శూన్యమైన ఆకాశంలో ఏవీలేనికాలంలో మొదట నక్షత్రాలగుంపు ఆవిర్భవించి మనుష్య వాసనలేని స్థితిలో ఎన్నికోట్లు సంవత్సరాలు యుగాలు ఉన్నది, ఇంకా ఎన్నికోట్లు యుగాలు ఈ మహా గోళాలు ఉంటాయి మనకు.

తెలిసిన చరిత్రకాలం ఈ మహాకాలం అనే వ్యవధిలో క్షణంవలె ఎంత క్షుద్ర మైనది; అని ఆలోచిస్తే ఇలాంటి వెర్రినూత్రాలు వ్రాసే ఉత్సాహంఉండదు. మనకు తెలియనప్పుడు మనభూమికి దగ్గరగా ఎన్ని మహాగోళాలు ఒకదానితో ఒకటి డీక్కోని భగ్గున మండిపోయి నశించిపోయాయో! మన భూమితో కొన్ని డీక్కోంటే మనభూమికూడా ఎన్ని ముక్కలై పోయిందో. ఈ మనభూమి అనుకొనేది అప్పుడున్న భూమిలో ఒక వెయ్యో వందైనా లేదేమో! ఇక ముందుకూడా రేపో ఎల్లుండో, రెండు నెలలకో, ఏటై సంవత్సరాలకో రెండువేల ఏళ్ళకో, ఐదువందల యుగాలకో, మనభూమికి సమీపాన్నిఉన్న మహాగోళాలు అదేవిధంగా మళ్ళీ ఎందుకు డీక్కోని మాయమైపోకూడదూ? ఎవరుకాదని భీమాచేస్తారు. అయోమయంలో ఎప్పుడో వచ్చిన ఈ విశ్వలోకాలు మళ్ళీ అయోమయంలో ఎందుకు మాయమై పోకూడదూ? అందులో గొప్పప్రమాదం ఏవీలేదే! — ఒక వేళ ఇదివరకు ఏవీలేని అయోమయం లేకపోయినా, ఇక ముందైనా, ఎందుకుండ కూడదూ?

అదే కాకుండా మనకు అగోచరమైన మహా గోళాలు ఈక్షణం అందు ఎన్నిలక్షలు డీక్కోని భస్మమై పోతున్నాయో! కాదని ఎవరనగలరూ? నక్షత్రాలు పడిపోవటంఏవిటీ! —

కాబట్టి మన తెలివి, మనబుద్ధి, మనకాలం యే ఎప్పటికి

అన్ని చోట్ల ప్రమాణంగాచేసి, చేసేసూత్రాలు కూపస్థ మండా
కపు సూక్తులు, గుంటలోని కప్పల బెకబెకలు.

పోసీచూడండి, మనకు అత్యంత సామీప్యాన్ని ఉన్న
విషయాలనికూడా వర్షానికి, గాలికి సరియైన పద్ధతి వంపున్నది!
భూకంపంలో, అగ్ని పర్వతపుపొంగులో, వరదలో ఏవిధంవిన
కట్టుబాటు గోచరిస్తుంది? మనుష్యులు ఒకరినొకరు చంపుకోవ
టంలో ఏ శాసనం వెలిగిపోతందీ! ఏవీలేదు భ్రమ.

ఐతే రుతువులమాట, రాత్రి పగలుమాట, గోళాల
ఆకర్షణ శక్తిమాట, చావు బ్రతుకులమాట ఏవిటంటే, ఇది
జవాబు, రుతువులు ఏవీ సరిగ్గాలేవు. ఒకమారు అధికం, ఒక
మారు తక్కువ. కొంచెం ముందు, కొంచెం వెనుక. ఏవి కని
పిస్తవి వాటిలో పద్ధతీత్యాదులు? ఎండకాయగా కాయగా
అవిరి పైకివెళ్ళి కొంతసేపుకి చల్లగాలితో వర్షంగాపడటం వర్షం
కురిసి కురిసి వెలినేక మళ్ళీ వర్షం లేకపోవటం. సూర్యుడికి
దూరంవిన భూభాగాన్ని చలి. దగ్గరకువస్తే ఎండ. అంతే;
లేబొరేటరీలో బడి పిల్లవాడు ఆడుకొనే ఆట.

గోళాలు తిరగటంలో ఆశ్చర్యంలేదు. తిరక్కుండాఉండ
టంలో ఎంతున్నదో, దీనిలో అంతే ఉన్నది. ఘనజలవాయు
రూపాలెట్లు దానికిఉన్నాయో అదేవిధంగా తిరగటంకూడా
ఒకరూపం — అదేవిధంగా ఆకర్షణకూడానూ! నల్లగా తెల్లగా

ఉండటం, వేడిగాఉండటం, ఎంతగావోవో, ఈ ఆకర్షణకలిగి ఉండటంకూడా అంతగావోవో! అది ఒక గుణం అంతే (కర్త యొక్క విచారణ ఇక్కడ అప్రస్తుతం.)

ఇక చావు బ్రతుకులూ అంతే. దీపం వెలిగి వెలిగి చమురు విపోతే ఆరిపోతది. దానిలో పెద్ద పద్ధతి, కట్టుబాటు, శాసనం ఏవుంది? — ఇక ఎలా పుట్టేము అనే సందేహం. అనవసరం అది కొంత ఊహవచ్చిన పిల్లలికికూడా తెలుసు!—

ఇదేవిధంగా అన్నీ. కొన్ని కొన్ని సాధారణంగా జరిగిపోయి నంతమాత్రాన్ని వాటిలో ఏవిధంవన మహా దాశయం కట్టుబాటులు మొదలైనవి ఉన్నవని అనుకోవటం పొరబాటు. ఎక్కడైనాఉంటే ఉండవచ్చు కాని అది విశ్వం అంతా ఉందనటం సాహసం, అన్యాయం, అనవసరమైన గొడవలు తెచ్చి పెట్టు కోవటం.

ఉన్నాయి అనేక శక్తులు, వస్తువులు, విషయాలు, ప్రకృతి అనేవి. అవన్నీ ఒకతీరైనా లేకుండా గత్తరగా, చెల్లాచెదరై ఉన్నాయి (ఆపద్ధతి తప్ప ఇక ఏపద్ధతీ కనుపించదు!)

ఇక ఆఖరివిషయం. ఈ ప్రకృతి అనేదానిలో ఉన్నవి మనకోసం పుట్టింపబడిన ఉపయోగవస్తువులు, ఒక దేవుడనే శక్తినికూడా నిర్ధారణ పరుస్తాయి అని సూక్తి.

కాని ఆసూక్తి అసత్యం అగోచరం. ఈసృష్టిలోఉన్న వనుకొనే వస్తువులు శక్తులు మనకోసంలేవు. ఉండవలసి అవి

ఉన్నాయి. ఒకరి ఉపయోగంకోసం కాదు. కొండలు, మేఘాలు, చెట్లు, పువ్వులు, ఫలాలు, గాలి, నీరు, విద్యుచ్ఛక్తి మొదలైనవి మనం ఆనందించనానికి కాని మనం ఉపయోగించనానికి కాని లేవు. అవి ఉన్నప్పుడు వానిని మనం కొంచెం ఉపయోగించుకొన్నంత మాత్రాన మనకోసం వాటిని ఎవరో పుట్టించేరని అనుకోటం కొంత అజ్ఞానంకాదూ? లేకపోతే మనమే వాటికోసం ఉన్నామని అనుకోటంలో మట్టుకు ఏం తప్పున్నదీ? మనం విడిచిన గాలి చెట్లకి ప్రాణం, మనశరీరం యేవే అనేకక్రిములకు ఆహారం. అంతేకాక మనలని చూచి పువ్వులు ఆనందిస్తున్నాయో! ఏమో!

కాబట్టి వస్తువులున్నందుచేత మనం వానిని జబర్దస్తీ చేసో లేక మహాసత్రంలో నెమ్మదిగా ప్రవేశించినట్లో, అనుభవిస్తే, అవి మనకోసంవే ఉన్నాయనుకోటం అన్యాయం. మనుష్యుడు ఎంతక్షుద్రమైన పురుగు, విశ్వవస్తువులు ఎంతఅత్యంతాధికృతకలవి! — అలాంటప్పుడు ఈ క్షుద్రమానవుని కోసంవేనా ఈ సృష్టికార్యం!

ఉంకోవిషయం: ఈ ప్రపంచం మనఉపయోగం కోసంవే ఐతే, అగ్నిపర్వతాలెందుకు, ఉప్పినలెందుకు, తాచుపాములు ఎందుకు, అశనిపాతాలు ఎందుకు! అవి అన్నీ మన కాట్టే, యుపయోగంగాలేవేమో! —

ఇలాగేచూస్తే విశ్వం మనకోసంఉన్న వస్తువులతో నిండి ఉన్నదనే భావం నశించిపోతది. అది నశించి నప్పుడే

అన్ని పనులు మనకోసమేచేస్తూ అనుకూలంగా దేవుడుకూడ ఉన్నాడని భ్రమ పోతది.

అదేకాకుండా సృష్టికార్యానికి భగవంతుడుండవలసిన అగత్యంలేదు. రాయిరాయి రాసినప్పుడు నిప్పు పడినట్లు ఈ సృష్టిలోని వస్తు సముదాయం ఒకరి ఆధారం లేకుండానే ఒక సృష్టికర్త అవసరంలేకుండానే వచ్చి ఉండవచ్చు. బ్రహ్మ స్వయంభూ ఐనప్పుడు బ్రహ్మాండానికి ఆశక్తి ఎందుకుండ కూడదూ? మనంచేసిన కొన్ని యంత్రాలు మనసహాయం లేకుండానే క్రొత్త వస్తువులను సృష్టించినప్పుడు సృష్టి తనంత తాను సృష్టించుకోలేదూ? అలాగే కాకపోతే ఆమాత్రంఐనా ఘనతలేని ఎన్నో వంకలు లోటులు (నీరుపైకిప్రాక లేకపోవటం, వండిన అన్నం భూమిలోంచి రాకపోవటం, వేసంగి కాలంలో గాడువు, శీతకాలంలో చలిగాలి, సారహీనం ఐన ఎడారి, గుచ్చుకొనే ముళ్ళు మొదలైనవి) ఉన్న సృష్టి కార్యభారం భగవంతుడనే శక్తిమీద వేయాలా? అది తప్ప. ఈ అవకతవకల సృష్టికి భగవంతుడు అనవసరం. అందుచేత సృష్టిఅనే ప్రకృతి అనే వస్తుసముదాయం భగవంతుడున్నాడని ఏమాత్రం స్థిర పరచదు.

కాబట్టి ప్రకృతిఅనేదిలేదు. దానిలో సౌందర్యం. కట్టు బాటులు మొదలైనవిలేవు. దానికికర్త అనవసరం-ఇది క్రొత్త సూక్తి. సిద్ధాంతంకాదు—అనుమానం! —

9. కవిత్వం-సంగీతం-చిత్రలేఖనం - శిల్పం.

కల్పన అది పద్యగద్యాత్మకంఐ కావ్యజాలంఐ కవిత్వం అనే సంకుచిత నిర్వచనానికి లోనయింది. అదే స్వరరాగతాళ బద్ధంఐనప్పుడు సంగీతం ఔతది. ఆకల్పనే రంగులతో గీతలతో రూపందాల్చినప్పుడు చిత్ర లేఖనం అని, మృన్మయంగానో, శిలారూపంగానో ఉద్భవించి నప్పుడు శిల్పం అని పేర్లుధరిస్తది. కాని అంతర్భాగాలకు వేరు వేరు పేర్లు పెట్టుకొన్నా, అది అసలులో ఒకటే. అది కల్పన.

ఈ కల్పన గురించి ఎంతో గ్రంథం పెరిగిపోయింది. ఏ వేవో ఉద్దేశాలతో, ఏవేవో ఆశయాలతో, ఏ వేవో కలలతో, ఎంతమందో ఎన్నాళ్లనుండో ఏవేవో ఏకధాటిగా శలవిచ్చారు. మహా సౌధనిర్మాణంచేసి (గాలిలోనై తేనేవలెండి!) వెన్నెలలు వెదజల్లి (నాటకరంగంలోని బూటకపు వెన్నెలై తేనేం!) శన్నీరు ఒలికించి (అత్తరపుసాయిబుచ్చేత్తో కలిపిన, కానీ అత్తరు నీరు కానీయండి!) ఈ కల్పనకి శాశ్వతమహా సామ్రాజ్య పదవీపట్ట భద్రత్వం కలుగజేసేరు. దీనినేకళ అన్నారు — కళోపాసకులంమేం అన్నారు—జీవితానికి జీవనం అన్నారు— భగవంతుడుకూడా దీనియందు లోలతకలవా డన్నారు. వశు డన్నారు (సామాగానలోలా! అని) దీనికి అవధిలేదన్నారు. నిరంకుశత్వం తగిలించివేశారు.

ఈ విధంగా ఆ కల్పనత్వానికి అగ్రస్థానం ఇచ్చేసేరు. ఒక అగ్రస్థానం ఏమిటో సర్వస్థానం ఇచ్చేసేరు. తమరు ఆ కల్పనా కాదులం అని ఆ సర్వస్థానాన్ని అగ్రస్థానాన్ని ఆక్రమించుకోనానికి యత్నించేరు — ఆహా! ఏమి అన్యాయం. ఏమి ఘోరం!

చూడండి కల్పనయొక్క అంగం ఐన కవిత్వయొక్క తమాషా—కవిత్వం ఒక మహాబూటకం, తోలు బొమ్మలాట. అద్దాల తమాషా — మరికాదూ, కల్పనలోనే ఉందిగా ఆ నూచన!—అది ఒక కృత్రిమ సృష్టి—మానవులకి కృత్రిమం ఇష్టంకావచ్చు. కల్పనమీదే మోజు అయ్యిఉండొచ్చు కాని అంతమాత్రాన కృత్రిమం కృత్రిమంకాకపోదు. కల్పన కల్పన కాకపోదు — ఒకవేళ సృష్టే కల్పన అని శాసిస్తారో! శాసించినా కల్పనయొక్క మూల గుణం మారదు (“వెనుకటి గుణమేల మాను వినరానుమతీ!”)

కృత్రిమ సృష్టి ఐన ఈ కవిత్వాని యొక్క నైజం చూడండి. ముఖాన్ని చంద్రుడని అనటం. శుద్ధ అబద్ధం. ముఖానికి చంద్రునికి పోలికేలేదు. చంద్రుడులాగ ముఖింఉంటే, నోరూ, చెవీ, కన్నూ, ముక్కులేని ఇడ్డిన ముక్కలాగ ఉండి అది ముఖింవ కాదు. అదే విధంగా, ముఖంలాగ ఉంటే చంద్రుడు చంద్రుడేకాదు. అది ఒక భయంకరం ఐన భూతం ఐపోతది!

అలాగే ఎన్నో అబద్ధాలు. హద్దులేదు. చేతులూ, తామర తూళ్లులునా, కళ్ళూ పద్మపత్రాలునా, ముక్కు సంపంగి పూపూనా, పాదాలూ, మళ్ళీ పద్మపత్రాలూనా (కంటికి పాదానికి ఎక్కడైనా సంబంధం ఉందా!) కాళ్ళూ, అనటి కంబాలునా, పిరుదులూ, ఇసుక తిన్నెలూనా, నూగారూ చీమలబారునా, స్తనాలూ బంగారు కుండలునా, అయ్యో ఏమి ఉన్నాదం, ఏమి అతిశయోక్తి, ఏమి అన్యాయం! ఈ ఘోరం ప్రత్యక్షపరచటం అవసరం ఏ ఐనట్లయితే, సంపంగి పూవునీ, తామర రేకులనీ, తామర తూళ్ళనీ, బంగారు (వీలుకాక పోతే ఇత్తడి!) కుండలనీ, అనటికంబాలనీ, ఇసుకతిన్నెలనీ, చీమలని, ఆఖరిని మళ్ళీ పద్మపత్రాలనీ మానవ కవి నర్తించినట్లు వరసగా పెట్టి చూడండి! ఎంత ఘోరంగా ఉంటుందో! రూపం ఏ ఉండదు!

చాలావరకు కవిత్వ జగత్తు అంతా ఇంతే. వెన్నెల వేడి అంట. చీకట్లు దుఃఖం అంట. తెలుపు సత్ అంట. పిట్ల కిచ, కిచలు రాగాలంట. మేఘాలు దూతలంట. చుక్కలు స్త్రీలంట. చంద్రుడు భర్తంట (నూర్యుడు, చుక్కల ప్రియుడో, రంకు మొగుడో! ఎంచేతంటే నూర్యకాంతేగా చంద్రునికి జీవాన్ని ఇచ్చేది! ఆజీవనాన్ని వెదజల్లి భర్త అయ్యేడు, గంభీరంగా తార్చుడు కాదైన చంద్రుడు!)

ఇంకా, ఆకలి బడబాగ్ని అంట. స్త్రీ మాయ అంట. (ఇది అంత ఎక్కువ అతిశయోక్తి కాదేమోలెండి!) ఆమె

అబలయంట, హృదయం పుష్పంఅంట, నిశ్వాసం తావి అంట,
ప్రత్యాపం ఉషఃకాంత అంట, సంధ్యారాగం తప్పత్రాగి
నట్టియో లేక రతిచేసి అలసిన ప్రియురాలి కంటిఎరుపు అంట.

లత మానుని కాగలించుకొంటందంట, వరుగెత్తుకొని
వచ్చిన నదులతో చేతులు చాచుకొని ఉన్న సముద్రునికి నిత్య
శల్వాణం, నిత్యసంభోగం! (ఐతేనురగ!—ఓహో కవి
హృదయం!) డబ్బైఏళ్ల పదాలుకట్టే వెర్రిముండా కొడుకు
కూడా కవికుమారుడట! హద్దులేదు! అహంభావం! అసత్యం!
అసహ్యం!)

ఇంకాచూస్తే ఇంకాగుజిప్ప. మసిపూసి మారేడికాయని
చేయటం. తాటాకుచప్పల్లతో కుందేళ్లని బెదిరింపబోవటం.
డాకురేకులపూత పూయటం. రేడియోలోచేసే నీనారేకు
యొక్క మేఘ గర్జన.

పచ్చగడ్డిచూస్తే శరీరం భగ్గుమన్నాదంట. గడ్డి
పువ్వునుచూస్తే బ్రహ్మాండాన్నిమింగేసే ఉద్దేశాలు కలిగే
యంట. రాళ్లనుచూస్తే బ్రహ్మరహస్యం బద్దలైనదట - ఒకటా
అవకతవక!—

అదేకాకుండా తనరచన శాశ్వతత్వం పొందిందని అను
కోవటం కవిగాదు. తనదానికన్నా గొప్పకవిత్వం లేదనుకోవటం.
అసలు కవిత్వం, లేనిదాన్ని పుట్టించటంకదా, అబద్ధాల

అందంకదా, ఎందుకు దీనికి శాశ్వతత్వంకూడానూ! ఆమాత్రం ఆలోచనఐనా లేదే.

పైపెచ్చు తన సృష్టి సత్యంబందని ధంకా కొట్టి చెప్పటం! (ఎవరు నమ్ముతారులెండి!) అసలు ఏవీలేని దాన్ని సృష్టించటంలో, ఏవీ జరగని విషయాన్ని జరిగిందని చెప్పటంలో (జరిగింది జరిగినట్లుగా చెప్పి తే ఇక వీడిగొప్ప ఏవున్నది!) సత్యం ఎక్కడున్నదో నాకు తెలియదు. నాకంత జ్ఞానంలేదు.

సాధారణంగా అబద్ధాలవ్రాతలో, (అది కవిత్వంయొక్క నిర్వచన,) పనికిమాలిన వాటిని గురించి వ్రాయటం. ఎవరికి నిజంబన ఉపయోగం ఉండకుండా వ్రాయటం. అబద్ధంలోఐనా మంచి ఉపయోగించే అబద్ధం ఐనా ప్రయోగించకూడదూ! గ్రుడ్డిలో మెల్ల!

ఉంకోవిషయం ఏవిటంటే కవి తాను గ్రుడ్డివాడై ప్రపంచంఅంతా గ్రుడ్డిదనుకుంటాడు. తన ఉన్నాదం ప్రపంచానికిఅంతా ఉన్నాదం అని అతనిఉహ!—లేకపోతే తాను నిజంగా వ్రాసినంత మాత్రాన నిజంగా అదిఎలా గ్రహింపబడతదని అనుకోగలడూ? తాను వ్రాసింది వేదవాక్కా! రెండు మూడు మాటలు యతి ప్రాసలతో పడేసినంతమాత్రాన్ని ఎలా ప్రతి సృష్టి ఐపోయిందని అందరూ అనుకోవాలని అనుకున్నాడూ?

తన మోసం తననే మోసగిస్తది. చీకటిలేనప్పుడు తానెంత చీకటిఉన్నదని వణించినా చీకటిలేదు. వెలుతురు లేనప్పుడు ఎంత పెద్ద జ్యోతిని వెలిగింప యత్నించినా వెలుతురు ఉండదు.

తాను గొప్ప విషయాలను గురించి వ్రాసి నంత మాత్రాన, తాను గొప్పవాడని ఎవ్వడూ అనుకోడు. తాను పనికిమాలిన వెధవ అయితే, పనికిమాలిన వెధవ క్రిందే స్వీకరింప బడతాడు. తన గ్రంథరచన ఆత్మే సహాయం చేయదు.

అది అలా ఉండగా, తాను తన అనుభవాలను, కలలను (సత్యా సత్యాలమాట ఎత్తవద్దు!) ఉన్నవి ఉన్నట్లుచిత్రిస్తానంటాడు. నిజంగా అలాగేచేస్తే ప్రభుత్వం కారాగారంలో తోసివేస్తది. నలుగురు తప్పట్లు కొట్టి నవ్వుతారు. ఇంకొక వ్యక్తియొక్క భార్యనో భర్తనో కామంకొరకు మనసులోఐనా కోరి (ప్రపంచాన్ని ఎవ్వరూ అలా కోరరంటే అది నమ్మలే!) ఆవిషయం స్పష్టంగా పేరుతో సహా వ్రాయమనండి, ఏమాత్రం చూద్దాం!—ఇలాగే ఎన్నో ఉదహరించవచ్చు. కాని ఎందుకు గ్రంథవిస్తరణ!—

పోనీ తాను వ్రాసినవి వేడివేడిగా పొంగు గుబ్బి ఫాలా!—అబ్బే అదినాస్తి. ఆకలి తీసికోండి. ఆకలిగురించి బాగావ్రాయొచ్చు. కాని నిజంగా కలకల మని ఆకలి మండేటప్పుడు ఆభావాలనీ కవిత్వంలోపెట్టే ధీరుడుకాడే. అంత

ఆకలి వేసినప్పుడు అన్నంతటాడు, లేక ఆప్రయత్నంలో ఉంటాడు. ఆప్రయత్నం ఫలించకపోతే కళ్లు తేలవేసి సొమ్మ సిల్లి పడతాడు (అదికవిత్వ తన్మయతకాదేమో!) ఏదో అంత తక్కువ బాధలేనప్పుడు కొంత వ్రాసేవచ్చు. కాని దానిలో వేడి సహజత్వం చాల వరకు నశిస్తది. అప్పుడు వ్రాసేది కొంత ఆరిన పాలు. (వాల్మీకిని, కాళిదాసుని, హోరుమని, నన్నయభట్టుని, సోమనాథుని, షేక్స్పియరుని, షెల్లీని, ఉమరు ఖయ్యాంని, నగూచీనీ, గోల్డెనీ, రవీంద్రుణ్ణి, బెర్నార్డుషానీ, నుట్టుహేమ్స్విన్ని, లిన్కలన్, లిన్కలన్ వీలైతే అడగండి!) ఇదే కవిత్వంయొక్క ఘనత! వట్టికల్లు.

ఇదేవిధంగానే సంగీతంకూడా. లేని భావాలని కల్పించి వుట్టించి మాయ జేయబోవటం — సుఖంగా ఉన్నంత మాత్రాన్ని (అదైనా చాలాబాగుంటేనే కాని, ఆసుఖాన్ని యియ్యదు. మానవులను దేవతలగా మార్చదు. ఏదో కూనిరాగం, ఏదో మ్రోత! అంతే. దాన్ని ఒక పెద్దదానిక్రింద మార్చటం మోసం. చిన్న విషయాలని చిన్న వాటిగానే ఉండ నియ్యండి (బెథూవెన్ ను, మార్కు హేంబర్గ్, సంగమేశ్వర శాస్త్రిని, రామానుజయ్యం గారిని, వేంకటస్వామినాయుడుని, డీనాడర్బిన్ను, పాల్ రాబన్ సన్ ను, యం. యస్. సుబ్బు లక్ష్మిని అడగండి.)

చిత్రలేఖనం అంతే. రంగులతో ముగ్గు. జీవనం

10. సంఘ చమత్కారం.

మనుష్యులకి గుమిగూడటం కలసి బ్రతకటం ఒకసహజ గుణం అని కొందరు వేత్తలు చెప్పుతారు. (జంతువులకిగూడా అదేగుణం అని నేను నొక్కి చెప్పగలను!) అలా గుమికూడి అలా బ్రతికేగుంపుకి (సమూహంఅంటే కొంత మర్యాదగా ఉంటదేమో!) సంఘం అని నామకరణం చేసేరు.

కాని జాగ్రత్తగాచూస్తే సంఘంలో గుమికూడి బ్రతికినా, మనిషి (అంటే అసాధారణులకాదులెండి) తనకోసం తన స్వార్థంకోసం బ్రతుకుతాడు. సంఘం కొరకు బ్రతకడు. దానికోసం దానిలో చేరడు. తన స్వలాభంకొరకు దానిలో కలిసి ఉంటాడు. ఆస్వలాభం అనేక విధాలుగా ఉండొచ్చు. శారీరకంగానేకాదు, మానసికంగా (ఆధ్యాత్మికంగాకూడా అంటే చాలా డాబుగా ఉంటది) కూడా ఉంటది. అదే తృప్తి. వాంఛా నివారణదాహం తీర్చుకొనేభావం. హాయి తన హాయి.

ఈ హాయికోసం పుట్టినది మొదలు చచ్చేవరకు మనుష్యులు ఒకటేయత్నం. విధి విరామం లేకుండా పిచ్చికుక్కల్లాగ ఈ హాయిని సంపాదించ యత్నిస్తుంటారు.

అలా హాయికోసం సంఘ నిర్మాణం చేసుకొని కూడా ఎంత ఫలితాన్ని ఎలాంటి ఫలితాన్ని పొందుతారో చూద్దాం.

అలాచూసే యత్నంవే కొంత సరదా కొంతహాయిని ఇస్తది—బ్రతికిఉన్న కప్పని చర చర కోసి దానికడుపులోని తమాషాలను చూసి కులికే భవిష్య ద్భిషగ్వర్యునికి గలిగే హాయిలాంటిది.

అదిగో సంఘం! దివ్యంగా వెలిగి పోతంది ఫెళ ఫెళ మనే ధ్వనితో. చిన్నప్పడుచూసిన తోలు బొమ్మ లాట సన్నాహం జ్ఞప్తికి వస్తది!—ఈసన్నాహానికి ఆకాశంవేచందిర, భూమే అరుగు, దిక్కులే అవధి. ఇంత వైశాల్యంకలిగిన రంగాన్ని జరుగుతున్న అన్నివిషయాలని చూడనానికి వ్యవధి లేదు, కళ్లులేవు.

కాని కొన్ని కొన్ని చూడొచ్చు. అవే కోటి కోట్లు మనకి.

అక్కడ చూడండి! వందలు వందలు మనుష్యులు— రెండుకాళ్లు, రెండుకళ్లు, రెండుచెవుల, ఒకముక్కుల, ఒక నోరుల, ఎన్నో వంకరతిరుగునాలుకల, అనేక మనసుల, వింతజంతువులు—చీమలలాగ, పేడపురుగులలాగ, కలరా క్రిములలాగ ఒకళ్లమీద ఒకళ్లుపడుతూ, కోతుల్లాగ కిచకిచ లాడుతూ, గొర్రెల బృందంలాగ మూగేనేరు. ఏవీ ఉత్పాతవో! సంఘ మరణవో, సంఘజననవో! ఆ, లేక రెండిటికీ కారణంబిన సంఘ సంభోగవో!—ఆ, దృష్టిపారింది.

తెలిసింది ఒక పెద్ద పార్టీ అట. విందుకోసం వచ్చేసేరు. చాలా చాలా గొప్పవారు—వారి మధ్య కలిసిపోయి తలలోని పేలు లాగున అక్కడక్కడ నక్కి ఉన్నారు వారంత గొప్పవారు కానివారు—ఆడవాళ్లున్నారు, మొగవాళ్లున్నారు (వాళ్ళూ వీళ్ళూ కానివాళ్ళూ ఉన్నారు!—)

వీళ్ళందరూ రావానికి కారణాలు ఇతరాలెన్నన్నా (అవి మనకెలా తెలుస్తాయి!) ఒక టేబిలంటే ఈవిందు దమ్మిడి ఖర్చులేకుండా వచ్చిన విషయం (ఇది అక్కడున్న తొంభై తొమ్మండ్రుగురికి వర్తిస్తుంది. వర్తించని అతిథి దేవులుకాని, విందు ఇచ్చేదాతఉంటే వాడి లేక ఆమెవిషయం వేరు—రెండు వేల రూపాయలవిందుతో రెండుమూడక్షరాల బిరుదో, లేక ఇరవై వేల, లేక దానితోసమానంబన లాభంఓ వచ్చే ఎత్తో వెనకాల ఉంటది. అదీ ఇదీలేక వెట్టి వెంగళప్పలలాగ ఇచ్చే వెట్టి దాతఐతే, వాడి లేక ఆమె ఖర్చుం అంతే!)

ఆహా ఏమి కన్నులవిందు! అదిగో బోడిగుండు ఖాళీ నెత్తి గుమ్మివండు పెద్ద అస్సామి తన సహజంగా అసహ్యంబన ముఖాన్ని ఒక పనికిమాలిననవ్వు తగిలించి ఇతోధికంబన అనవ్వాన్ని కలుగచేస్తూ ఉంకో పెద్ద అస్సామి పెద్ద భార్యతో (అంటే ఘనతకలిగిన అన్నమాట! — శారీరకంగా కానీ యండి, ఇతరం కానీయండి!—)మాట్లాడుతున్నాడు. దగ్గరగా

వింటే మర్యాదకాదని కొద్దిదూరంనుంచే విందాం విననట్లుగా ఆ సమయాన్ని నోరూ ముఖంకూడా పలికేయి.

అతడు నోటితో — “తమరు కులాసాగా ఉన్నారా!”
ముఖంతో శబ్దంలేకుండా, “ఓసిమూండా! ఎంతబలినేవే!”
“తోలుతిత్తుల తోలుబొమ్మా!—”

ఆమెనోటితో “ఈ మధ్యనే నాకు పని ఎక్కువచేత సుస్తీచేసింది.—” ముఖంతో నిశబ్దంగా “నీ కెందుకు నా సంగతి!—అదేకాకుండా నీపెళ్లాం లంజ ఉండగా నీకు ఇంత మాత్రంయైనా మాట్లాడనానికి ధైర్యం ఎలా వచ్చింది!”

ఒకచోట ఒకస్త్రీ ఇలా అన్నది తన మిత్రురాలుతో
“చూడు దానిగుబ్బ లేలా పొడుసుకొస్తున్నాయో!” జవాబు
“అబ్బే జారిపోతే పైకి కట్టింది.” ఇంకోచోట ఇద్దఱు స్త్రీలు
మాట్లాడుతున్నారు.

ఒక ఆమె వినిపించేటట్లు “ఆమూల ఆమె, అతడు సిగ్గు
లేకుండా ఎలా మాట్లాడుతున్నారో!”

మనసులో “నాకు అతడు లభిస్తే బాగుండును.”

రెండవఆమె పైకి “ఈ కాలాన్ని అన్నీ ఇలాంటి
అసభ్యం పనులే!”

లోపల, “ఓలంజా నువ్వుచెప్పాలా! ఎంతమంది నొక్క
లేదూ నిన్ను! నాన్నే హితుణ్ణి తీసుకుపోలేదూ!” మరియు
చోట ఇద్దరు పురుషులు మాట్లాడుతున్నారు.

ఒకడు పైకి “ప్రస్తుత రాజకీయ పరిస్థితులు మారితేనే కాని దేశానికి శాంతి ఉండదు.”

మనసులో “నాకు మంత్రిపదవి ఎప్పుడు వస్తదో!”

రెండవ మహానుభావుడు పైకి, “అవును అనేక అన్యాయాలు జరుగుతున్నాయి.”

లోపల, “ఇంకా దేనికోసం ఏడుస్తున్నావా? నీవు చితికి పోవాలని విశ్వప్రయత్నం చేస్తున్నా వెట్టిముండాకొడుకా!”

అందరూ తెగతిన్నారు. అందరూ మనస్సులో రహస్యంగా విందు ఏడ్చినట్లుండన్నారు. పైకి దివ్యంగా ఉన్నదన్నారు.

ఉంకోచోట ఒక సభ జరుగుతుంది. అందరూ సంఘ సంస్కర్తలే, అందరూ దేశోద్ధారకులే, అందరూ విశ్వమానవ కల్యాణ కాంక్షులే (అందరూ పందలని, అందరూ దద్దమ్మలని, అందరూ స్వలాభకాంక్షులని ఎవరైనా అనుకోవచ్చు, కాని పైకి అంటారా, అంటే వాళ్లు ఇక బ్రతకగలరా!)

అక్కడ దేశం ముక్తి ముఖ్యంగా కావాలన్నాడు ఒకడు తనముక్తి ముఖ్యంగా కావాలనుకొన్నవాడు. ప్రభుత్వం ధ్వంసం ఐపోవాలన్నాడు మరియొక అధునాతన విప్లవ కారుడు—వాడికి ప్రభుత్వం వల్ల ఏలాంటి లాభం అంతవరకు గలుగలేదు—ప్రభుత్వం తానూ నిద్రాహారాలు లేక ప్రజల

కోసం కష్టపతున్నాం అని ఒక మహానుభావుడు శలవిచ్చేడు—
ఆయనకు ప్రభుత్వం వల్ల చాలా లాభం కలగటంవ కాకుండా
ప్రభుత్వానికి వునాదిలాంటి మహోద్యోగి.

అన్యాయం సహించలేనన్నాడు. లంచంతీసికొని ఒకని
గొంతుకు కోసిన అస్సామి. అపవిత్రం, అపవిత్రం అని శాసించేడు
సవతితల్లిని చూచి ఉబలాటపడే ఉత్తముడు. క్రౌర్యం
నశించాలన్నాడు ఒక అభినవ బుద్ధుడు. (పాషాణం ఇచ్చి తన
సౌభాగ్యసోపానం కట్టుకొన్నాడు లెండి ఆయన ఒకప్పుడు)—
సర్వస్వామ్యం కావాలన్నాడు దమ్మిడి గతిలేని సామ్యవాది.
సృష్టిలో హెచ్చు తగ్గులున్నాయని శలవిచ్చేరు దౌర్భాగ్యుల
నోట్లో మన్నుకొట్టి కోటిశ్వరుడైన వివేకి.

గృహంవ దేవాలయం అని ఉపన్యసించింది తన యింటి
లోనే పరపురుషుని కాగిటిలో కలిసే గృహదేవ తార్చకు
రాలు. పురుషులతో కలిసి చదువుకోటం అనర్థకం అన్నది.
స్త్రీల తాకులలో కులికే స్త్రీ శిరోమణి.

పిల్లలనవసరం అన్నది మాచకమ్మ — స్త్రీ పురుష.
సంపర్కం తుచ్చం అన్నాడు అన్ని ఉడిగిన నపుంసకుడు.

అందరూ మాట్లాడేరు, ఎవ్వరూ వినలేదు. బయట
గాడిద లరిసేయి. ఇంకా కొన్ని కొన్ని విషయాలు అక్క
డక్కడ చూద్దాం! అదిగో! ఒకచోట ఒకనాడు ఒకభార్య.

భర్తలు తమ వివాహవార్షికం చేసుకుంటున్నారు. ఆనాడే భర్త ఉంపుడుకత్తెలు, భార్య రంకు మొగుడులు సంబరంచేసుకొన్నారు.

మరియొకచోట కొండంత పందిరేసి భూమంత అరుగేసి పెండ్లి పెళ్లుమని జరిపేస్తున్నారు. పెండ్లికూతురు ఉబలాటం కన్నా ఆమె అక్కల ఉబలాటం ఎక్కువ. పెండ్లికొడుకును మించిపోయి అతని అన్న దమ్ములు మించిపోయేరు. అన్నిటి కన్నా ఊళ్లో కుక్కల హడావిడి ఎక్కువైంది. పెండ్లి, పెండ్లి, ఏమైతేనేం!—నిత్యకల్యాణం! ఇంకొకచోట.

ఆఫీసులోకూర్చుని తప్పత్రాగే యుగంశరుడు, తన పూర్వమిత్రుణ్ణి చూడలేడు కాని, ఓట్ల సమయాన్ని తన గుమాస్తా ఇంటికి వెళ్లి అతనితో జట్టా పట్టీలు వేసుకుంటాడు.

ఇక వేరేచోట ధనికుడైన తన బంధువునిచేరి తన సర్వస్వం అవసరంవినప్పుడు అతనికి అర్పిస్తానని చెప్పిన మహా వాగ్దాత అవసరంవచ్చినప్పుడు వానికి ఒక దమ్మిడీవనా ఇచ్చి సహాయం చేయలే నంటాడు.

ఇంకోస్థలాన్ని చచ్చిపోయినవాడికోసం కొందరు ఏడ్చేరు—నవ్విినవాళ్లు లేకపోలేదు—కాని బ్రతికి ఉన్న వాడు ఇంకా చావ లేదని మరి ఎందరో ఏడ్చేరు. సెహభాష్!—

మాయ, ఇంద్రజాలం, గుద్దులాట, వల్లకాడు. చిన్ని పువ్వులచివర మహాగరళంకల చిన్నినూదులు. ఇది సంఘం. ఇదే చమత్కారం. ఇదేనవ్వు ఇదేహాయి ఇదే అధ్యానం.

11.. దొంగ.

చిన్నప్పుడు ఎన్నో అబద్ధాలుచెప్పి తల్లిదండ్రులు, పెద్ద వాళ్లు పిల్లలిని అసత్యజీవనంతో నింపేస్తారు! అనవసరంవిన భయాలని వుట్టించి పిరికి పందలగా మార్చేస్తారు. ఈవిధంగా భ్రష్టలగా చేసే పంథలలో రాజమార్గం. “అదిగో దొంగో ఊస్తున్నాడు” అనే అసత్య ప్రలాపం.

దొంగనేవాడు ఒకవిధంవిన ప్రత్యేక మనిషి అని, వాళ్ల తెగ మనం పురాణాలలోఉండే రాక్షసులకు మానవులకు మధ్యగాఉండే ఒకక్రూరసృష్టి విశేషం అని నాచిన్నతనంలో— (అంటే ఇప్పుడు పెద్దతనం వచ్చింది అనికాదు)—నేను అనుకొనే వాణ్ణి. కొన్నాళ్లకి దొంగనేవాడు ప్రత్యేక సృష్టి విశేషం కాదనీ, మనలో ఒకడే అని తెలిసికొన్నప్పుడు, దొంగ చుట్టూఉన్న అసత్య విశేషం మాయంబోయింది, దాని మీద ఆధారపడి ఉన్న భయంకూడా అంతరించింది.

కాని దొంగలు ఎక్కడో అరుదుగాకాక, మనచుట్టూ ఎప్పుడూ ఉండే మానవజాతిలో నూటికి తొంభై తొమ్మండ్రు గురువు, మనవే ఐఉన్నట్లుగా గ్రహించి నప్పుడు, ఒకక్రొత్త నవ్వు, ఒక వింత వెలుగు ఉద్భవించేయి.

ఇదంతా దొంగలగుంపా, నేనూ! దొంగలలో ఒక డనా!—సెహభాష్!

సింహావలోకనం. పైకన్నమూసి లోకన్న విప్పెను.
తెలిసింది, తెలిసింది;-పోనీ తెలిసిందనుకొన్నాను. అనుకోవటం వేరే
ముఖ్యం. ముక్తి. తాత్కాలికం. అదే గ్రాహ్యం అప్పటికి!

ఆహా! ప్రపంచం అంతా మాయతో దొంగతనంతో
నిండిపోయిఉంది. జీవితం వేరే దానివల్ల ఆచ్ఛాదితంబంది. దొంగల
గుంపు. దొంగలదాడి.

చూడండి, ఒక పెద్దమనిషి ఒక చోట కూర్చుని ఆలోచ
నలో ఉంటాడు. ఎవరో వచ్చి “ఏంచేస్తున్నారూ” అంటాడు.
దానికి జవాబు, “అబ్బే! ఏమీ చేయటంలేదండీ!”

ఏమీచేయకపోవటం ఏమిటి, బ్రహ్మాండాన్ని ఆక్ర
మించే ఆలోచన, బహుశా కుళ్లు ఆలోచన, చేస్తూ ఎంతో
శ్రమపడుతూఉంటే? సంపూర్తి ఐన అసత్యం, మాయ, దొంగ
తనం కాదూ అదీ? కన్నంవేస్తూ పోలీసు ఈలవినబడేటప్పటికి
దొరికిన సాములను దాచి పెద్ద మనిషిలా ప్రవర్తించే చోరశిఖా
మణికి ఈ పెద్దమనిషికి ఏమాత్రం భేదం!

తక్కువ ధరకి అమాయకుల దగ్గర, అభాగ్యుల దగ్గరకొని
ఆ దినుసుల సామాన్యంగా, సామాన్యులకు అలభ్యంగా చేసి,
వారిని బాధతో అల్లల్లలాడించి విపరీత ధరలకు అమ్మి కోటీశ్వరు
డైన మోసగాడు మాన్యు డగుతాడు ఏమి చార్యం!

భర్త పక్కలోపడుకొని వలపుగానిని తలచుకుంటుంటది ఒకభార్య. భార్య కాళ్లుపడుతుంటే పరకీయమైన ప్రియురాలి కుచకుంభాలను తలచుకుంటుంటాడు ఒకభర్త. ఈ ఇరువురు కూడ స్వకుటుంబంలో మహానందం పొందుతున్నట్లు నటిస్తారు—చోరీ !

ఒక మహామంత్రో, ఒక మహారాజో వస్తే వాళ్ల అవకతవక పనులకి ఈలెంప ఆలెంప వాయింఛాలని బుద్ధి పుడతది. కాని లేచి భయభక్తులతో వారిని ఆహ్వానించి వారికి నేవ చేస్తారు, లోపలభావాలు కప్పిపెట్టి చాలామంది. ఇదేవిటి ?

స్వోదర సోషణార్థం విశ్వోద్ధారకుడుగా సంఘరించే మహానుభావుడు మహాచోరుడుకాడా !

బూటకాలుపాడి గారడీ కట్టే కవి, అనందర్థ ప్రలాపాలతో అబద్ధాలాడే వేదాంతి, దొంగల్లో దొంగలు.

ఏప్రెసిడెంట్, ఏప్రెమిమినిస్టరో, సుఖంగా కుర్చీలో కూర్చొని మహాచక్రవర్తి అనుభవం అనుభవిస్తూ మిగతా వాళ్లచే అడ్డమైన పనులూ చేయిస్తూ, వాళ్లరక్తాలతో, ప్రాణాలతో, వాళ్ల కుటుంబాల కన్నీళ్లతో మహారణాలునడిపిస్తూ, తామూ నిద్రాహారాలు లేక కష్టపడుతున్నామని, తాముకూడా మామూలు సైనికునిలాగ యుద్ధంచేయాలని ఉన్నదికాని, అంతకన్నా ఘనకార్యం చేస్తూండబట్టి యుద్ధరంగంలో లేవని,

తమ దివ్యసాధమే యద్ధరంగం అని హద్దూ పద్దూలేకుండా శలవిస్తూ, తమ మహత్వాగాన్ని ప్రకటిస్తూఉంటే, చోరా గ్రేనరుని గంభీరమైన బీరాలు జ్ఞాపకం వస్తాయి.

కుల్లిపోయిన శరీరాన్ని మంచిబట్టలతో కప్పటం, శిథిలమైన అవయవాలని రంగులు మొదలైన పానితో ముసి పూసి మారేడుకాయచేయటం, లోపలివిషాన్ని చిరునవ్వుతో కప్పివుచ్చటం ఏమిటి? దొంగతనంలో మొదటి రకం.

కొన్ని దొంగ మాటలని ఈక్రింద ఉదహరిస్తాను.

రాకూడని సమయాన్ని ఎవరైనా వస్తే పైకి “దయ చేయండి, చాలా సంతోషం” మనసులో “చెధవా, ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చావూ? నీవు చస్తే బాగుండును.”

అనూయ ఉన్నప్పుడు పైకి “తమ ఔన్నత్యంచూచి నేను పొంగిపోతున్నా” మనసులో “నాకు శరీరం మండి పోతుంది, నీయిల్లు కాలిపోనూ!”

ప్రాణశత్రువు మరణించినప్పుడు పైకి “అయ్యో పాపం, పోయాడా!” మనసులో “బాగా చచ్చేడు లండీకొడుకు, వీడ్ వదలింది.”

తాను గొప్పకార్యం చేసేనని అనుకొన్నప్పుడు పైకి “అబ్బే, నే చేసిందేవుందీ!” మనసులో “నాకన్న గొప్పవా డెవడున్నాడూ? ఎవడిపని చేయగలడూ!”

కానుంతో ఇంకొక అందమైన భార్యానికాని భర్తని కాని చూచినప్పుడు తనభార్యతోకాని, తన భర్తతోకాని పైకి “ఓహో! మహా అందం అన్నారా? ఇదా అందం!” లోవల “సహభాష్! ఇదీ అందం! దీనిఅనుభవం నాకు కలిగి తేనా —!”

ఇలాంటివి ఇంకావేలు, లక్షలు, కోట్లు.

ఇంత దొంగతనం ఉండగా, “దొంగ”, దొంగ, అని నిర్ధారణచేసే యత్నం “సదా కోటిలింగాలలో మాబోడిముండ ఉన్నదా” అని అడగటం.

ఉంకో విషయం ప్రశ్నగా ద్యోతమైంది మేరుపులాగ. ప్రపంచాన్ని ఇంత దొంగతనం ఉండటం సహజమైన విషయం వాఁ - సృష్టిలోనే దొంగతనం ఉన్నదా? -

చివరకు ఉండి ఉండనట్లు ఉండేదేవుడే పెద్దదొంగ! —

12. అభివృద్ధి

చాలా మాటలలాగ అభివృద్ధికి అర్థం మన మనస్సులో ఉంటుంది. అభివృద్ధి అంటే ఉన్నస్థితికంటే అధికంగా పెరగటం అని అన్ని మనస్సులు ఒప్పుకొన్నా, అది ఏవిధం పనదో, వేరు వేరు మనస్సులని బట్టి ఉంటుంది.

షరాయిలు, లాగులు వేసుకొని, తలకత్తిరించుకొని, పొడుచుకొని వచ్చు ఉరోజములపై ఉండీ లేనట్టి ఒక చిన్న రవికో, గుడ్డముక్కో ధరించి యావనాన్ని బిగిశరీరం నుండి పైకి వెదజల్లే అధునాతన మానిసీ మణిని చూచి అధునాతన యువరసిక శేఖరుడు “ఇదీ! అభివృద్ధి!” అని మెచ్చు కొంటాడు. ఈ అభివృద్ధిని చూచి ముసలితాత “ఇదా అభివృద్ధి! — అధఃపతనం!” అని ముఖం చిట్లించుకుంటాడు.

ఒక స్త్రీ విజృంభించి మొగుడుపీనుగుని చావమోది, తేవసిత్తి గిరగిరత్రిప్పి వీధిలోకి విసరివేస్తే ఆధునిక స్త్రీ లోకం “సెహభాష్, అభివృద్ధి. ఇన్నాళ్లకు అబల సబల ఐంది” అని ఏకగ్రీవంగా జయపెట్టుతారు. కాని భర్తల సంఘానికి ఆ విధంగా తోచకపోవచ్చు.

ఒక భర్త ఇంకొకని భార్యతో లేచిపోతే “ప్రేమకోసం ప్రపంచాన్ని తోసి పారవేసేడు. ఇదే ప్రపంచాభివృద్ధి” అని

కొందరు ఆనందిస్తారు. (వాళ్ల భార్య ఆమె కాకపోతే) కొందరు, “తుచ్చుడు, కొంపలు కూల్చేడు, ప్రపంచం భ్రష్టత చెందిపోతుంది” అని నిందిస్తారు. (తమకు అలాంటి అవకాశాలు లేనివాళ్లు.)

.. “అందరి భార్యలు అందరి భర్తలు, అందరి సొత్తు, అందరివి, అలాంటి ఆ ఆశయా లే అభివృద్ధి మార్గాలని” స్వేచ్ఛా ప్రేమోపాసకుడు, సామ్యవాది, వక్కాణిస్తారు - గృహమేధికి, లక్ష్యాధికారికి అవి అభివృద్ధిమార్గాలుగా కనపించవు.

క్రొత్తకవిత్వం కవిత్వాభివృద్ధి అని నూతనకవిత్వ ప్రియు లంటారు. అది కారుచిచ్చు అని దానిని అసహ్యించుకొనేవారు దానిని దూషిస్తారు.

“సర్వేజనాః సుఖినో భవంతు - అనే వాక్యార్థమే సర్వాభివృద్ధికి, స్వాభివృద్ధికి కారణం అని కొందరు నమ్ముతారు” సోహం బ్రహ్మ అనేదానిలోనే (తీరనికోరిక - తరువాతలో ఉదహరింపబడ్డట్లు) ఇతరులయొక్క తనయొక్క అభివృద్ధి ఇమిడి ఉన్నదని మరికొందరు నమ్ముతారు.

మానవజాతి దినదిన ప్రవర్ధమానమై ఇతోధికంబిన అభివృద్ధిని పొందుతుందని కొందరు ఉత్సాహం కలవాళ్లు అరుస్తారు. రోజురోజుకి అడుగంటిపోతుందని కొందరు నిరుత్సాహంలో ముగిసి మూలుగుతారు.

వీది ఏదైనా, కాలం జరిగిపోతుంది (కాలం అనేది లేక పోయినా! —) ఎవరికీష్టంబంది వారు అనుకోవచ్చు. ఎవరికీష్టం వచ్చినట్లు వారు తిట్టుకోవచ్చు. ముద్దు పెట్టుకోవచ్చు. ఆట్టే ప్రమాదంలేదు. గిలిగింతలు, చిన్ని గిల్లులు, అంతే.

దీనివల్ల అయ్యేది కాకమానదు. కానిది అవ్వజే అవ్వదు — జరిగిపోయేవి, జరిగిపోతున్నాయి. నదులు ప్రవహించినట్లు, వర్షం కురిసినట్లు, గాలి వీచినట్లు, సముద్రం వకోరు పెట్టినట్లు, మేఘం ఉరిమినట్లు ఆయాకాలాల ఆయా స్థలాల మానవ కార్యాలు, మానవ సంఘటనలు, సాగి పోతున్నాయి.

సాగిపోవటంవేరే అభివృద్ధి, నాకు కదలికే ప్రాణం అదే విశ్వకల్యాణం, నిశ్వకల్యాణం. పచ్చకోరణం. ఇలాంటి హృదయ. స్థితిలోనే కావాలి బ్రానింగు “ప్రపంచం అంతా బాగా ఉన్నది ” అని అనేసేడు.

(ఈ విధం ఐన దృక్పథం, సింహావలోకనం, — కాని సింహావలోకనంలో ఒక్కొక్కప్పుడు కొన్ని కొన్ని ముఖ్యవిషయాలు, — చిన్న విషయాలే కానీయండి, తేలుపోటు లాంటివి — గోచరించవు. అలాగే గోచరిస్తే “ మొత్తం మీద — ” అని ప్రారంభించే అన్నిటికీ వర్తించే, అర్థంలేని మొండి వాక్యాలు వెలువడవు.)

కదలికే జీవనంగా ఈ అభివృద్ధి సర్వతో ముఖమైనది అయినది. స్త్రీలు, బట్టలుకట్టటం విచ్చటం నుంచి ప్రకృతి శాస్త్రాలు, వేదాంతాలవరకు ఇది వ్యాపించి ఉన్నది.

జనన మరణాలు, ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలు, ఉబ్బటం, కొట్టాటటం, నవ్వులు, ఏడుపులు, వలపులు, విరోధాలు, విరహాలు, కలయికలు, ఆర్జన, వ్యయం, నిద్ర, కలలు, జాగ్రదవస్థ కవిత్వం, వేదాంతం, శాస్త్రం, భోజనం, కసర్తవం, రాత్రి, పాలు, వెన్నెల, వడగల్లు, పిడుగులు, ఇంద్రధనుస్సు, అన్నీ, ఎన్నో, అభివృద్ధి సూచకాలు — ఒక దానిపై యొకటి; ఒకటియైన తరువాతయొకటి, అన్నీ కలిసికూడా.

ఇంతకదలిక, ఇంతజీవనం, ఇంతఅభివృద్ధి, ఇంత “ ఇంత ” మనకోసం ఈలోకంలో - ఒహుశా ఇంకా ఎన్నో అనంతాలైన లోకాలలోను ఉన్నాయి. మనసృష్టికర్త - మనం అతన్ని సృష్టిస్తేనేం (హోసెయన్ సూచించినట్లు). లేక అతని వలన అతనే సృష్టింపబడితేనేం (స్వయంభూతాని మనపూర్వం లన్నట్లు) — మనకోసం (మనకోసంఅని అనకోవటంలో తప్పులేదు ఒక్కొక్కప్పుడు) ఇంత హడావిడి చేస్తున్నాడు. ఇంత శ్రమ తీసుకుంటున్నాడు. అతడు గొప్పవాడనటంలో ఏమాత్రం సందేహంలేదు.

కాని, ఒకవేళ అతనిభేలకోసం, అతని స్వంత అభివృద్ధి

కోసమే ఈగడిబిడంతా చేస్తున్నాడేమో! — ఐతే
తప్పేం? దేవుడు తనకోసం తా నెందుకు అన్నీ
కూడదూ?

అదికాకండా అతన్ని అడిగేవాడేవదూ? —
దేవుడేదీ! —

అది ఎలా ఉన్నా ఉంకోటి అనకతప్పదు. ఇం
వృద్ధి మనకండ్లవరుట సాగిపోతూ గ్నా, ఇంకా ఎక్కువ
వృద్ధి మన అందరికీ ఇవ్వం ఆయ్యేలాగ ఐతే మనం
ఎక్కువ సంకోషించుతావు; దేవుణ్ణి ఇంకా
పొగడుతావు.

శ్రీ కృష్ణ దేవరాయల వ్రాసిన శాస్త్రములు
విశాలములు
మహిమ విశాలము

కోసమే ఈగడిబిడంతా చేస్తున్నాడేమో! — ఐతేమాత్రం
తప్పేం? దేవుడు తనకోసం తా నెందుకు అన్నీ చేసుకో
కూడదూ?

అదికాకండా అతన్ని అడిగేవాడెవడూ? — దేవుడికి
దేవుడే! —

అది ఎలా ఉన్నా ఉంకోటి అనకతప్పదు. ఇంత అభి
వృద్ధి మనకండ్లవగుట సాగిపోతూ గ్న, ఇంకా ఎక్కువ అభి
వృద్ధి మన అందరికీ ఇవ్వం అయ్యేలాగ ఐతే మనం ఇంకా
ఎక్కువ సంతోషించుతావు; దేవుణ్ణి ఇంకా ఎక్కువ
పొగడుతావు.

శ్రీ కృష్ణ దేవరాయల వారి పరిశ్రమ
విజయవాడ
విభాగం